

کتاب

۵

نوف کشتی مریدی حسین

جلد ۳۰

- (۱) ششم باطن سے کوئی کریم حیدر دیکھا - لکھنؤ کے بسن شالی - معصوم دیکھا
- (۲) دوسری شیشی سے خودی حب حیدر تھیں - رزیدہ کنوں عیسا کوئی - دیکھا
- (۳) پیارا آلی حب لب کوثر معصوم کوئی بیکر - دیکھا میں شمس برقم کوئی - دیکھا
- (۴) تلسنگی وہی رانی اور میں برقم شمس - حیدر با حبت کو افریغ - دیکھا
- (۵) دیکھا کاشمیر کے تپو کوئی شمس - کوئی دوشہ حارث - دیکھا کوئی - دیکھا
- (۶) خندہ تو خیال کر دیکھ کر حری - حیدر با حبت کوئی - دیکھا
- (۷) چاندی دوسرے حیدر کوئی لکھنؤ - دیکھا - دیکھا
- (۸) دور حیدر کوئی بیکر - دیکھا - دیکھا
- (۹) حیدر کوئی بیکر - دیکھا - دیکھا
- (۱۰) حیدر کوئی بیکر - دیکھا - دیکھا

کوئی حق سے نہ اپنی الٹا ہے

Magdalen Alford

۲۲۶۳۷

۸۳۷
نالی

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَالَتِ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

ترجمہ حقائق و حق صلیوم

کتاب النبوة

مرتبہ

جناب فخر الافاضل مولانا مولوی سید محمد رضی صاحب مولوی فاضل

زنگی پوری دام فیضہ

مطبعہ دارالکتاب کھڑک ضلع لاہور

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين

محمد وآل الطيبين الطاهرين

اما بعد حقیر محمد رضی زنگی پوری عرض کرتا ہے کہ جناب سلطان المحققین سید الشکلیین علامہ قاضی نور اللہ الشوشری المعروف بہ جناب شہید ثالث رضی اللہ عنہ کی کتاب مستطاب احقاق الحق کے ترجمہ کا یہ تیسرا حصہ ہے جس میں مسئلہ نبوت کے مباحث کا توضیحی ترجمہ درج کیا جا رہا ہے۔ خداوند عالم اسے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ قرار دے

مسئلہ رابعہ نبوت کے بیان میں۔ اور اس میں کئی مباحث ہیں۔

قول علامہ علی اللہ مقامہ

بحث اول۔ جانتا چاہیے کہ یہ دین کی بڑی اصل ہے اور اسی سے مسلم و کافر کے درمیان فرق واقع ہوتا ہے۔ لہذا اس کی طرف توجہ مبذول اور اس پر دلیل قائم کرنا واجب ہے اور نبوت کے اثبات کیلئے خواہ عموماً ہو یا خصوصاً ان دو مقدموں کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں ہے آدن میں سے ایک مقدمہ یہ ہے کہ نبی نے یہ دعوے کیا کہ پروردگار عالم نے اوں کو تمام خلق کی طرف مبعوث برسات کیا ہے اور اوں نے تصدیق کی غرض سے اوں کے دعوے کے موافق معجزہ بھی ظاہر کیا۔ اور دوسرا مقدمہ یہ ہے مروجہ شخص جسکی خداوند عالم تصدیق کرے (اپنے دعوے میں) صادق ہوگا۔ اشاعرہ ان دونوں مقدموں کے قائل نہیں ہیں (اس لئے مطلقاً نبوت کو ثابت نہیں کر سکتے) پہلا مقدمہ تو اس لئے (مغیر نہیں ہو سکتا) کہ آدن کے نزدیک یہ محال ہے کہ خداوند عالم کسی غرض و غایت سے کوئی کام کرے پس (اس بنا پر) یہ کہنا جائز نہ ہوگا کہ خدا نے مٹی رسالت کے ہاتھوں پر اسی غرض سے معجزہ کو ظاہر فرمایا ہے کہ اوں کے کلام کی تصدیق اور دعوے کی تصحیح کرے بلکہ (بغیر کسی غرض کے) انھیں عجب کام کیا ہے اور اس طرح معجزہ کے اظہار کا نبی کیلئے حجت ہونا ممکن نہیں کیونکہ اگر

ہم افعال آئینہ کا مطلقاً اغراض پر مبنی ہونا تسلیم کرتے ہوئے فقط اس امر میں شک کریں کہ فعل معجزہ کی غرض تصدیق ہی ہے یا اور کچھ تو اس شک کے ساتھ (اوس معجزہ سے) مدعی نبوت کے صدق پر استدلال کرنا ناممکن ہو گا پھر جبکہ یہ یقین کر لیا جائے کہ اوسکی غرض تصدیق نہیں ہے تو مدعی نبوت کے صدق کا جرم کیونکر حاصل ہو سکتا ہے۔

اور دوسرا مقدمہ اوسکے مذہب کے بنا پر اس لئے تمام نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا تعالیٰ کے مطروحات تمام قبائح کو منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص بھی نبوت کا دعوے کرتا ہے عام اس سے کہ وہ صادق ہو یا کاذب اوس کا دعوے خدا تعالیٰ ہی کا فعل و اثر ہوتا ہے (خود اوس شخص کا فعل اختیار نہیں ہوتا اور اتنا ہی کیا) تمام انواع شرک و معاصی و ضلالت جو عالم میں پائی جاتی ہیں خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں پس اس قول کے ساتھ کیونکر معلوم کیا جاسکتا ہے کہ شخص جس کی تصدیق خدا نے کی ہے اپنے دعوے میں سچا ہی ہے کیونکہ (قول مذکور کی بنا پر) جائز ہو گا کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہو اور یہ اضلال خود خدا تعالیٰ کی جانب سے ہو جس طرح دیگر اسباب ضلالت اوسی کے فعل سے وجود میں آتے ہیں پس عاقل کو اس پر نظر کرنی چاہیے کہ آیا ایسے مذہب کی طرف جانا بھی جائز ہو گا جس سے نہ کسی نبی کی نبوت کا ثابت کرنا ممکن ہو سکے اور نہ شرائع الہیہ میں سے کسی شریعت کے حق ہونے کا جرم و یقین حاصل ہونا ممکن ہو؟ حالانکہ خدا تعالیٰ نے بعثت رسل سے مکلفین کے تمام اغذار کو قطع کر دیا ہے اور فرمایا ہے کہ (بعثت رسل اسی لئے واقع کی گئی) تاکہ اوسکے بعد لوگوں کی کوئی حجت خداوند عالم پر باقی نہ رہ جائے۔ بھلا خدا تعالیٰ کے اوپر اس سے بڑی حجت اور کیا ہو سکتی ہے اور اس سے عظیم تر اور کونسا عذر ہو سکتا ہے کہ اوس سے بندہ یہ شکے کہ خود تو نے ہی عالم کو گمراہ کیا اور اذن میں ضرور و قبائح کو خلق کیا اور نبوت کا دعوے کرنے والی ایک جماعت ایسی ظاہر ہوئی جس میں تو نے جھوٹ کو خلق فرمایا تھا اور اوسکے ساتھ دوسروں نے بھی (جو حقیقت سچے تھے) نبوت کا دعوے کیا اور تو نے اذن کے صدق کو معلوم کرنے کا کوئی طریقہ ہمارے لئے قرار نہیں دیا اور نہ اذن شرائع کی صحت کو جاننے کی کوئی دلیل معین کی جنکو وہ لوگ لیکر آئے تھے (پس اگر ہم نے عدم امتیاز کے سبب اذن کی تصدیق نہ کی اور نہ شرائع کو نہ مانا تو ہمارا کیا قصور؟) پس (اسوقت) خدا تعالیٰ کی حجت کا منقطع ہو جانا لازم ہو گا پھر کیا کسی مرد مسلم کیلئے یا ہر اوس شخص کیلئے جو خدا کے عقاب سے خائف اور اوس کے عذاب سے نجات کا طالب ہو اس قول کو اختیار کرنا جائز ہو گا؟

نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الدَّخُولِ فِي الشُّبُهَاتِ انتھی

قول ابطال

مصنف (یعنی علامہ علی) نے اپنے اس کاذب اور طریق عقل سے خارج کلام کو بعینہ مسئلہ خلق اعمال میں ذکر کیا ہے اور وہاں ہم اس کا جواب دے چکے ہیں لیکن جبکہ اس مقام میں اس کلام کو دوبارہ ذکر کیا ہے تو ہم کو بھی اعادہ جواب کا بار اٹھانا لازم ہے پس ہم کہتے ہیں کہ ادن دو مقدموں میں سے جن پر ثبوت نبوت کے موقوف ہونے کا دعویٰ کیا ہے پہلا مقدمہ (اور وہ کہیں نے دعویٰ رسالت کیا اور خدا نے اس کے دعویٰ کے موافق بغرض تصدیق معجزہ ظاہر فرمایا) درست نہیں کیونکہ اس سے پہلے ہم واضح کر آئے ہیں کہ اظہار معجزہ کی غایت اور اسکی حکمت و مصلحت یہ ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ نبی کے دعویٰ کی تصدیق کرے اور یہ امر محض اس پر موقوف ہے کہ خدا کا معجزہ ظاہر کرنا حکمت و مصلحت و غایت پر مشتمل ہو۔ غرض اور اس علت غائیہ کے ثابت کرنے پر موقوف نہیں ہے جو (خدا تعالیٰ کیلئے) موجب نقص و احتیاج ہو پس پہلا مقدمہ شاعرہ کی رائے کی بنا پر ثابت ہو گیا اور جو کچھ مصنف نے ادن پر وارد کیا ہے۔ باطل ہو گیا۔ اور دوسرا مقدمہ یعنی جس کی خدا تصدیق کرے وہ صادق ہو گا تو اسکو شاعرہ بھی ثابت کرتے ہیں اور اس پر دلائل حقہ صریحہ سے استدلال کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا ادن قبارح کو خلق کرنا جو نسبت اس کے قبیح نہیں ہوتا اس کو مستلزم نہیں ہے کہ ہر صادق و کاذب مٹی نبوت کا دعویٰ اسی کی جانب سے وجود میں آئے آخر اس کلام سے کہ "ہر حق و مبطل کا دعویٰ خدا ہی کی جانب سے ہو گا" کیا مقصود ہے؟ آیا یہ مراد ہے کہ اس کے ارادات بخلق آہی وجود میں آئینگے؟ تو اس کی صحت میں کلام نہیں کیونکہ فعل کو خدا ہی خلق فرماتا ہے اور اگر یہ مراد ہے کہ وہ (دعویٰ) خدا کا پسندیدہ ہو گا اور وہ صادق و کاذب دونوں کو مبعوث برسات کرتا ہے؟ تو یہ باطل صریح ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر و ضلال پر راضی نہیں ہوتا اگرچہ وہ اسی کے خلق و تقدیر سے صادر ہوتے ہیں جیسا کہ تم بار بار سن چکے ہو اور جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور خدا کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے اسکی تصدیق کے لئے معجزہ ظاہر کرنے پر عادت الہیہ جاری ہے اور وہ اس سے کبھی متخلّف نہیں ہوتی اور (اسی طرح) خدا تعالیٰ کی وہ عادت جس کے برخلاف ہوتا ہنزلہ محال عادی کے ہے اس امر پر جاری ہے کہ جھوٹے کے ہاتھ پر معجزہ کا اظہار نہ ہو اور حاصل کلام یہ ہے کہ شاعرہ اس کے قائل ہیں کہ کوئی شے خدا تعالیٰ پر واجب نہیں اس لئے کہ وہ مالک مطلق ہے اس پر کوئی شے واجب نہیں ہو سکتی اور (مصنف نے) یہ جو کہا ہے کہ اسکی معرفت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ یہ شخص جسکی تصدیق خدا نے کی ہے اپنے دعویٰ میں صادق ہے؟ تو ہم (جواب میں) کہتے ہیں کہ اسکی شناخت معجزہ ہی سے حاصل ہوگی یہ قول کہ (بنابر مذہب شاعرہ) جائز ہو گا

کہ کاذب کے ہاتھ پر خدا معجزہ ظاہر فرمائے تو (اس کی بابت) ہم کہتے ہیں کہ اس جواز سے تمہارا مقصود کیا ہے آیا امکان عقلی؟ (یعنی عقلاً کاذب کے ہاتھ پر معجزہ کا اظہار ممکن ہوگا) تو ہم کہتے ہیں کہ (ہاں) یہ عقلاً ممکن ہے۔ یا یہ ارادہ کرتے ہو کہ ایسا واقع ہونے کو عقل باعتبار عادت بھی تجویز کرتی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہونا عادت کے اعتبار سے محال ہے اور علم عادی ہم کو یہ بتاتا ہے کہ عادت اللہ اس پر جاری نہیں ہے (کہ جھوٹے کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر فرمائے) جس طرح (اسی عادت الہیہ پر نظر کر کے) ہم کو اس کا یقین حاصل ہے کہ فلان پہاڑ اس وقت سونے کا پہاڑ نہیں بن گیا ہے (اگرچہ عقلاً ایسا ہو جانا محال نہیں ہے) پس جو کچھ مصنف نے ذکر کیا ہے وہ (شاعرہ پر) لازم نہیں آتا۔

قول احقاق

فاضل مخاطب نے اس جواب میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ بہت سی وجہوں سے منقوض ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ (حجب کا) بالخصوص اسی مقام میں یہ کہنا کہ میں کلام کا اعادہ کرتا ہوں کوئی وجہ (معقول) نہیں رکھتا اس لئے کہ اس کے کلام کے سب ہی مراتب اعادہ ہیں اپنی قوم کی اون باتوں کا جن کو مصنف نے نقل فرمایا ہے۔ غایت الامر یہ کہ یہ اعادہ اسی طریقہ پر واقع ہوا ہے جیسے بیل اپنی ایک چبائی ہوئی شے کو دوبارہ (دھلکے) باہر لاتا ہے اور اس کو (پہلے سے) زیادہ شکستگی و محنت پہنچاتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شاعرہ کی رائے کی بنا پر پہلے مقدمہ کی توجیہ میں جو کچھ کہا ہے وہ بالکل غیر موجہ (اور بیفائدہ) ہے کیونکہ مصنف قدس سرہ نے اپنے کلام میں تعمیم رکھی ہے اور "لغرض من الاغراض وغایت من الغایات" کہا ہے پس وہ اس غایت کو بھی شامل ہے جس کا افعال الہیہ میں معتبر ہونا فاضل مخاطب نے تسلیم کیا ہے پس یہ کلام مصنف کے کلام کو دفع کرنے والا جواب کیونکر ہو سکتا ہے ہاں اگر جواب میں یہ کہتے کہ اشعری مطلق غایت کا انکار نہیں کرتے تو البتہ ہو سکتا تھا لیکن (یہ کہنا ممکن نہیں اس لئے کہ وہ مطلق غایت و غرض کی نفی کرتے ہیں جیسا کہ کتابوں میں مذکور ہے پس دفع الزام کیلئے اشعری کی طرف سے یہ کہنا کہ مطلق غایت (افعال الہیہ میں) ثابت ہے و کالہ فصولیہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ اشعری مطلق غایت و غرض کی نفی کرتے ہیں عام اس سے کہ وہ غایت غائیہ کے معنی میں ہو یا فائدہ و مصلحت کے اور وہ اس (فائدہ و مصلحت) کے قائل کیونکر ہو سکتے ہیں جبکہ تصریحاً یہ کہہ دیا ہے کہ کسی فعل میں کوئی ایسی جہت نہیں ہوتی جو اس کو حسن یا قبیح ٹھہرائے خواہ اس کی ذات کے اعتبار سے ہو یا صفات لازمہ اور دیگر جہات و اعتبارات کے لحاظ سے جیسا کہ حسن و قبیح افعال کے بحث میں پہلے مذکور ہو چکا ہے اور اگر وہ اس قول کے قائل ہوتے جس کا اعتراف مخاطب نے اون کی جانب سے کیا ہے تو وہ فاضل تفتازانی پر جو کہ اون کے اتباع متبعین میں سے ہیں مخفی نہ

رہ جانا اور وہ شرح مختصر الاصول کی شرح میں ادن کی رد کرتے ہوئے یہ نہ کہتے کہ "حق تو یہ ہے کہ بعض افعال خصوصاً شرعیہ احکام و مصالح کے علل ظاہر ہیں مثلاً حدود و کفارات کا واجب اور مسکرات کا حرام کرنا اور ایسے ہی دیگر احکام (کے علل و مصالح ظاہر ہیں) اور فصوص (قرانیہ) بھی اس پر شہادت دے رہی ہیں (کہ بعض افعال الہیہ غرض و غایت پر مبنی ہیں) جیسا کہ خدا متعالیٰ کے ان اقوال سے (ظاہر ہوتا ہے) (۱۱) "وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون" (۲) ومن اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل (۱۲) فلما قضى زيد منها وطرا زوجناھا لکيلا لیکون علی المؤمنین الایۃ اور اسی سبب سے ایک مختصر جامع کے سوا کسی کے نزدیک قیاس حجت قرار پاتا ہے لیکن اس کی تعمیم (یعنی ہر فعل الہی کا اس طرح غرض و غایت پر مبنی ہونا) البتہ محل بحث ہے اچھے کلامہ بالجملہ اگر نزاع (در اصل اس حکم میں نہ ہوتی کہ آیا افعال الہیہ کی کوئی غایت ہوتی ہے یا نہیں بلکہ) فقط منشاء حکم کی تعبیر میں ہوتی کہ غرض و علت غائیہ سے نہیں بلکہ مصلحت و غایت سے تعبیر کرنا چاہیے جیسا کہ فاضل مخاطب نے کیا ہے تو وہ تخصیص میں بحث کر کے (اشاعرہ و معتزلہ کے درمیان) محاکمہ کرنے پر مضطر نہ ہو جاتے (جو بحث افعال میں گزر چکا ہے) خلاصہ یہ کہ الفاظ علت غائیہ و غرض و مصالح تقریباً ایک ہی معنی رکھتے ہیں ادن کے درمیان بہ تکلف فرق پیدا کرنا اور ایک سے دوسرے کی طرف بھاگنا اور حکم از کتاب بعض متاخرین نے کیا ہے محض مرض حنق کی تنگی کے سبب سے واقع ہوا ہے نہ کہ تحصیل اتفاق کی غرض سے لیکن بہر صورت اتفاق ہو جاتا ہے (اگر علت غائیہ و مصلحت و حکمت متقارب المعنی لفظیں ہیں تو حصول اتفاق ظاہر ہے لیکن اگر علت غائیہ کے معنی کچھ اور ہیں جیسا کہ لوگ انکار کرتے ہیں تو ہم بھی اس انکار میں ادن کے شریک ہیں کیونکہ ہمارا مدعا محض غایت یعنی مصلحت و حکمت ہی کا ثابت کرنا ہے جس کا اقرار یہ لوگ بھی کرنے لگے لہذا اتفاق بہر صورت حاصل ہو گیا اور یہ مقام مسرت ہے) نیز حسن و دلیل نے ابو الحسن اشعری کو (افعال الہیہ کے) مبنی برعلل ہونے کے انکار کی طرف کھینچا ہے اور وہ یہ کہ (اس صورت میں) پروردگار عالم کا اپنے مخلوق سے متاثر ہونا لازم آئیگا وہ جس طرح تطیل کی نفی کرتی ہے اسی طرح رعایت مصالح کی بھی نفی کرتی ہے (یعنی بہر صورت تاثر مخلوق سے لازم آئیگا) لہذا کوئی وجہ نہیں کہ اس کی طرف افعال میں اثبات مصالح کی نسبت دیا جائے ہم اس دلیل کو مع او کے مفاسد کے اوائل کتاب میں ذکر کر چکے ہیں۔ واللہ الموفق للصواب۔

اور تفسیر کی وجہ سے یہ کہ دوسرے مقدمہ کی توجیہ میں جو کچھ ذکر کیا ہے وہ درود (باطل) ہے شق اول (یعنی محقق و مبطل کا دعویٰ بخلق الہی واقع ہوتا ہے) میں یہ کہنا کہ "وہمین کوئی کلام نہیں" کسی دھوکے سے محل کلام ادن میں سے بعض تو وہ ہیں جو خلق افعال کی بحث میں گزر چکے ہیں اور ایک یہ ہے

کہ جب صادق و کاذب دونوں کا دعویٰ خدا تعالیٰ ہی کا مخلوق ہو گا اور قبائح میں سے کوئی شے
 اس کے لئے قبیح نہ ہو گی تو کیونکر معلوم ہو سکے گا کہ یہ قبیح منہی عنہ ہے اور کو خدا نے مدعی نبوت میں خلق کر دیا
 ہے اور بندے کے کسب کو اس کے موافق جاری کیا ہے تاکہ (یہ معلوم کر کے) ہم اس کو قبول نہ کریں یا یہ حسن اور بسا پسندیدہ ہو
 تاکہ ہم اس کا اتباع کریں۔ اور یہ اعتراض کرتا کہ خدا اپنے بندوں کیلئے کفر و ضلال کو پسند نہیں کرتا محض اسی وقت فائدہ دے سکتا ہے جس
 وہاں کوئی ایسی وجہ موجود ہو جس سے عقل کے نزدیک کفر و ضلال پر غیر (ایمان و ہدایت) کو ممتاز ہوگا مگر جبکہ یہ شاعرہ کی بنا پر ذاتی و صوفیہ
 اعتباری ہر طرح کے حسن قبیح سے متصف نہ ہونے میں سب افعال برابر ہیں (اون میں سے کوئی نہ حسن سمجھا جاسکتا
 ہے نہ قبیح) تو پھر مکلف اس امر کی طرف کیونکر رہایت پاسکتا ہے کہ یہ دعویٰ جو مدعی نبوت میں خلق
 کیا گیا ہے حسن و پسندیدہ خدا تعالیٰ ہے یا قبیح و ناپسندیدہ ہے (تاکہ اس کا اقرار یا انکار کر سکے)
 اور جواز کی تردید میں یہ جو کہا ہے کہ "آیاتم امکان عقلی مروا لیتے ہو الخ" "تو اس میں جو کچھ سخن سازی
 و دروغ بانی موجود ہے وہ نفی نہیں اس لئے کہ یہاں امکان عقلی کو تجویز عقلی بحسب العادة کا مقابل قرار
 دیا ہے حالانکہ (ان دونوں میں تقابل نہیں ہے بلکہ) اس مقام میں تقابل امکان عقلی اور امکان عادی
 کے درمیان ہے کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ آخر تجویز عقلی بحسب العادة کے معنی کیا ہیں؟ بالکل ہم شق اول
 کو اختیار کر کے کہتے ہیں کہ یہاں امکان عقلی بمعنی تجویز العقل وقوع الکذب" مراد ہے (یعنی عقل کا تجویز
 کرنا کہ خداوند عالم سے کذب واقع ہو سکتا ہے) پس اس بنا پر دلیل مصنف کا حاصل یہ ہو گا کہ یہ تقدیر
 نفی قبیح عقلی کذب خداوند عالم پر متمنع عقلی رہا میں معنی نہیں رہ جاتا کہ عقل اس کے نہ صادر ہونے کا
 یقین کرے اس لئے کہ یہ یقین محض اسی دلیل سے ہو سکتا ہے کہ اس سے قبیح کا صادر ہونا عقلی قبیح
 (پھر جبکہ اسی کی نفی کر دی گئی تو عقل کذب کے نہ صادر ہونے کا یقین کیونکر حاصل کر سکتی ہے) اور
 جب کہ عقل کو خداوند عالم سے قبیح کے صادر نہ ہونے کا یقین حاصل نہ ہوا تو یہ تجویز کر سکتی ہے کہ وہ
 کاذب کے ہاتھ پر بھی معجزہ ظاہر کر سکتا ہے اور جب عقل نے یہ تجویز کر لیا تو اثبات نبوت کا باب
 مسدود ہو گیا پھر کسی نبی کی نبوت ثابت نہیں ہو سکتی جیسا کہ مصنف قدس سرہ نے فرمایا ہے اور حاصل
 کلام یہ کہ جب شاعرہ نے یہ اعتراض کر لیا کہ خداوند عالم کے لئے کاذب کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر فرماتا اور
 اس کی تصدیق کرنا جائز ہے تو محض یہ دعویٰ کہ ایسا واقع نہ ہونے کا یقین حاصل ہے (اثبات نبوت
 کے لئے کافی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ دعویٰ بدیہی نہیں ہے (جو دلیل سے ثابت کئے جانے کا محتاج
 نہ ہو) بلکہ اس کو ثابت بھی کرنا لازم ہے (یعنی فی الواقع ایسا کبھی نہیں ہوا کہ خدا نے کاذب کے ہاتھ
 پر معجزہ ظاہر کیا ہو) تاکہ اس سے نبوت ثابت کیجا سکے اور اس پر طریقہ اشعری کے بنا پر کسی طرح

کی کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی نہ شرعاً (کوئی دلیل قائم ہو سکتی ہے) کیونکہ ثبوت نبوت سے پہلے شرع ثابت نہیں ہوتی اور نہ عقلاً (کوئی دلیل حاصل ہو سکتی ہے) اس لئے کہ پہلے ہی فرض کیا چکا ہے کہ افعال میں نہ ادن کی ذات کے اعتبار سے کوئی ایسی وجہ پائی جاتی ہے جو ادن کو حسن یا قبیح تھیرائے اور نہ صفات و اعتبارات کے لحاظ سے جس سے عقل ادن کے حالات پر استدلال کر سکے کہ وہ حسن ہیں یا قبیح اور موجب رضا کے آہی ہیں یا اوس کے غضب کے باعث۔ اور عادت کے اعتبار سے (کوئی دلیل قائم ہو سکتی ہے) اس لئے کہ پہلے مذکور ہو چکا کہ عادت کے یہ معنی ہیں کہ کوئی امر بار بار وجود میں آئے بغیر اس کے کہ اوس میں کسی علاقہ عقلیہ (اور حکم عقل) کا دخل ہو پس یہ بات سب سے پہلے ہی بلکہ دوسرے ہی کیلئے بھی حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ عارضی نبی جو قائم الا نبیاء ہیں ادن کے معجزہ کی بابت بھی مفید نہیں ہو سکتی اس لئے کہ آپ جن اہل جاہلیتہ کی طرف مبعوث کئے گئے تھے ادن کی نشوونما ایام فترت رسل میں ہوئی تھی اکثر لوگوں کو اس پر اطلاع نہ تھی کہ انبیاء کے سابقین کے حالات و معجزات کیا تھے اور ادن میں عادت کیونکر جاری تھی پس اس حالت بے خبری میں (یعنی نبوت کے صدق و کذب کا علم عادی ادن کو کیونکر حاصل ہو سکتا تھا۔ پس حجت کا منقطع اور باب اثبات نبوت کا مسرود ہو جانا لامحالہ لازم آئیگا اور جس طرح ہم نے تقریر و دلیل و توضیح سبیل کی ہے اوس سے ظاہر ہو گیا کہ کلام مصنف علامہ میں جو حقائق و الہامات موجود ہیں ادن کو ترات و اطامات و کلام باطل و بے ہودہ) سے تنبیہ دنیا فاضل مخاطب کا محض تعصب فاسد اور دروغ بے فروغ ہے۔

قول علامہ علیہ الرحمۃ

بحث ثانی اس امر کی بابت کہ انبیاء معصوم ہیں۔ فرقہ امامیہ کا انکار ہے اس امر پر کہ انبیاء جملہ صفات و کمالات سے معصوم اور تمام گناہوں سے منزہ ہیں خواہ قبل نبوت ہو یا بعد نبوت اور عہد ہو یا سہو (اور اسید طرح) ہر ذلیل و منقصہ اور ادن تمام امور سے جو خست نفس و ذنات طبع کی دلیل ہوں پاک ہیں مگر اس بارے میں اہل سنت نے بالعموم ادن سے مخالفت کی ہے اور انبیاء سے معاصی کا صادر ہو جانا جائز بتایا ہے اور بعضوں نے تو کفر کو قبل نبوت بھی ادن پر جائز بتایا ہے اور ان سے سہو و غلطی کا واقع ہونا تجویز کیا ہے اور رسول خدا صلعم کی طرہ قرآن کو بھول جانے اور ادن کلمات کو بڑھنے کی نسبت دی ہے جو موجب کفر میں جہانچہ کہتے ہیں کہ ایک دن آنحضرت صلعم نے نماز صبح میں سورہ نجم کی تلاوت فرمائی اور اس میں آیت افرأیت اللات والعزى ومنۃ الثالثۃ الاخرى کہ تاتى الغرۃ العلی من الشفاء تہی

پڑھ گئی گویا آپ نے اس کا اقرار کیا کہ ادب توں سے شفاعت کی امید کیجاتی ہے خدا کی
پناہ اس کلام کفر سے جسکے کہنے کی طرف آنحضرتؐ کو منسوب کیا گیا ہے آخر یہ حضرات ہند
کل (بروز قیامت) رسول اللہ صلعم کے سامنے کیا عذر پیش کریں گے (کیا غضب ہے کہ آپ نے
تو ان کی عبادت ہی کی بدولت تو اپنے بہت سے اعزہ واقارب کو قتل کیا اور خدا کے معاملہ میں
کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہ کی اور آپ کی طرف ایسے قول کی نسبت دیجاتی
ہے جو موجب شرک و کفر ہے آپ کا منصب تو ہدایت عالم تھا (پھر یہ کلمہ کفر منہ سے نکالنا
کیسا؟) انواع ضلالت میں کوئی نوع اس سے بڑھا تو ہو نہیں سکتی۔ آخر یہ (کلمہ کفر)
خدا تعالیٰ کے اس قول لئلا یكون للناس علی اللہ حجة بعد الرسل کے ساتھ کیونکر
جمع ہو سکتا ہے (یعنی باوجود اس کلمہ کفر و ضلال کے آپ کی بعثت اس لئے کیونکر کی جاسکتی ہے کہ لوگوں کو
خدا کے سامنے حجت پیش کرنے کا موقع باقی نہ رہ جائے) کیا اس سے بڑی حجت اور کچھ بھی ہو سکتی
ہے کہ بندہ (خدا سے) یہ کہے کہ تو نے ہی تو ہمارے پاس ایسے رسول کو بھیجا جو حکو شرک و کفر و تعظیم اصنام
کی طرف دعوت دیتا تھا (پھر ہماری کیا خطا ہے) بے شبہ اون لوگوں پر جو اس قول کے قائل ہیں
خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد صادق آتا ہے کہ ما قدر واللہ حق قدردانہ انتی

قول ابطال تمام اہل ملل و مشرک کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء و ان باتوں میں عداً جھوٹ بولنے سے
معصوم ہیں جن کی سچائی پر معجزہ دلالت کرتا ہے مثلاً دعوائے رسالت اور وہ
امور جن کو وہ خدا کی طرف سے خلق تک پہنچاتے ہیں کیونکہ اس بارے میں دن کیلئے کذب و افتراء
عقلاً جائز ہو تو معجزہ کی دلالت کا ابطال لازم آئیگا۔ (یعنی معجزہ دلیل صدق نہ رہے گا) اور یہ محال
ہے۔ اور اس امر کی بابت کہ امور مذکورہ (دعوت رسالت وغیرہ) میں اون سے بطریق سہو
و نسیان کذب کا صادر ہونا جائز ہے (یا نہیں علماء کے درمیان) اختلاف ہے اور تا ابو اسحاق
اور بہت سے علمائے اعلام نے اس کا انکار کیا ہے اس لئے کہ معجزہ اس بات پر دلالت کرتا
ہے کہ وہ تبلیغ احکام میں سچے ہیں اگر اس میں خلط جائز ہو (یعنی وہ فی الواقع صادق نہ ہوں)
تو دلالت معجزہ باطل ہو جائیگی اور یہ ناممکن ہے۔ رہا معاصی کا معاملہ تو وہ یا کفر میں یا نہیں اگر کفر
میں تو ان سے قبل نبوت و بعد نبوت معصوم ہونے پر امت کا اجماع ہے اس میں کسی کو اختلاف
نہیں ہے (البتہ) فرقہ شیعہ نے انبیاء کے لئے بطریق تقیہ انہما کفر اس وقت جائز بتایا ہے جبکہ
اون کو خون ہلاکت نفس لاحق ہو اور اس سے بالکل یہ دعوت کا انحصار لازم آتا ہے جو قطعاً باطل

ہے اس لئے کہ اس صورت میں دعوت کو بالکل مخفی اور تبلیغ رسالت کو ترک کر دینا لازم آسکتا ہے۔
 کیونکہ انبیاء کے مصنف اور مخالفین کی کثرت کے سبب دعوت ہی کا وقت تو تقیہ کے بہترین اوقات
 میں سے ہو گا یعنی جو دعوت کا وقت ہو گا وہی تقیہ کا بھی وقت ہو گا پس جبکہ تقیہ جائز تھمیرا
 تو لاخالف دعوت و تبلیغ رسالت بالکل مفقود و مسترد ہو جائیگی (زہ ان متعصبین کو دیکھو کہ خود تو انبیاء
 کے لئے یہ جائز بتاتے ہیں کہ تقیہ کر کے کفر ظاہر کریں اپنی جانیں بچائیں اور حقوق اللہ کو ترک کر دیں
 اور کھرا ل سنست پر طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ وہ انبیاء علیہم السلام پر ہو جائز ہونے کے قابل ہیں۔
 ہے معافی متعارفہ کبار تو (ادان کی دو صورتیں ہیں) یا تو عداً صادر ہوں گے یا سہواً جو محققین
 نے کبار کے (انبیاء سے عداً) صادر ہونے کا انکار کیا ہے اور اکثر علما کی یہ رائے ہے کہ اذکار صادر
 ہونا بدلیل سمعی معتنع ہے (بدلیل عقلی) قاضی اور محققین اشاعرہ نے یہ کہا ہے کہ تبلیغ کے سوا دیگر
 امور میں عصمت عقلاً واجب نہیں ہے کیونکہ معجزہ اور برکات الہیہ کتابیں اور ان سے گناہوں
 کبیرہ کے عداً صدور کا محال ہونا بدلیل سمعی (قرآن و حدیث) اور اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کے
 مخالف رائے رکھنے والوں کے ظہور سے پہلے اسی پر امت کا اجماع تھا کہ کبار کا سہواً یا تاویل
 میں خطا واقع ہو جانے سے صادر ہونا تو اس کے متعلق قول مختار بھی ہے کہ جائز نہیں۔ اور متعارف
 کا عداً صادر ہونا تو جوہر علما نے اس کو جائز تھمیرا ہے اور سہواً صادر ہونا تو ہمارے اکثر اصحاب
 (اشاعرہ) اور اکثر معتزلی کے نزدیک جائز ہے البتہ وہ صفاً تخصیصیہ مثلاً ایک حبیب یا ایک لقمہ کا چورا
 جائز نہیں ہو سکتا پس کبار تکب ہونے والا دانست نخست در ذالت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے
 اور فرقہ شیعہ اس کا قائل ہے کہ ادان سے کسی صغیرہ و کبیرہ کا صادر ہونا جائز نہیں خواہ وہ عداً
 ہو یا سہواً اور خطائی التاویل سے اور وہ لوگ ہر طرح کے گناہوں سے رخصی نازل ہونے سے پہلے
 ہی پاک ہوتے ہیں پھر بعد وحی کیونکہ نہ ہونگے اور اشاعرہ اس امر پر کہ انبیاء کا سہواً و عداً صدور
 کبار سے معصوم ہونا واجب ہے کئی وجوہ سے استدلال کرتے ہیں اور ہم بیان ان کے اذکار کو
 بیان کرتے ہیں مگر اس لئے نہیں کہ ادان سے خصم (فرقہ شیعہ) پر احتجاج کریں کیونکہ وہ تو خود
 اس مسئلہ میں ادان سے موافقت رکھتا ہے بلکہ اس غرض سے کہ انبیاء پر تجویز کبار کا جو جھوٹا الزام
 مصنف نے اشاعرہ پر قائم کیا ہے اس کو مرتفع کر دینا پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر انبیاء سے
 گناہ صادر ہو سکے گا تو اوس میں ادان کی پیردی کرنا یقیناً حرام ہو گا کیونکہ گناہ کے ارتکاب کا ہر
 شخص (پیر) حرام ہونا بدلیل ثابت ہے حالانکہ ادان (انبیاء) کا اتباع بالاجماع واجب ہے نیز

خداوند عالم کے اس قول سے "ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله" (اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو کہ اس سے خدا بھی تم کو دوست رکھے گا) یہ دلیل جو سفار و کبار و نور سے انبیاء کی عصمت کے وجہ کو ثابت کرتی ہے اشاعرہ نے بیان کی ہے اور اس میں فرقہ شیعہ سے موافقت حاصل ہے پس معلوم ہوا کہ اشاعرہ اس رائے میں شیعوں کے موافق ہیں کہ انبیاء کا سفار و کبار اس سے معصوم ہونا واجب ہے۔ البتہ سفار کی بابت محض تجویز عقلی ایک دوسری دلیل کے سبب جو تحقیق عصمت میں عنقریب ایسی بیان کرتے ہیں (اون کے واقع ہونے کے قائل نہیں ہیں)۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر انبیاء گناہ کریں تو اذن کی شہادت کا رد کر دینا یقیناً لازم ہوگا اس لئے کہ بالاجماع فاسق کی شہادت قبول نہیں کیجا سکتی اور لازم (یعنی وجوب شہادت انبیاء) بالاجماع باطل ہے کیونکہ دنیا کی فطیل اور فانی شے میں جس کی شہادت مقبول نہ ہوگی اس کی شہادت قیامت کے دن دین قیم کے معاملہ میں کب سنی جائیگی اور یہ دلیل اس پر دلالت کرتی ہے کہ اون کا کبار کے مرتب ہونے اور سفار پر اصرار کرنے سے معصوم ہونا واجب ہے کیونکہ یہی رد شہادت کا موجب ہے ضد و صغیر سے معصوم ہونے پر (یہ دلیل) دلالت نہیں کرتی (کیونکہ اس سے شہادت کا رد کر دیا جانا واجب نہیں ہوتا) تیسری دلیل یہ ہے کہ اون سے گناہ صادر ہو تو اذن کو نہ جرد تو بیخ (دلت و سرزنش) کرنا واجب ہوگا کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا وجوب عالم ہے حالانکہ اون کو کسی طرح کی ایذا دینا بالاجماع حرام ہے نیز اگر وہ گناہ کے مرتکب ہونگے تو پروردگار عالم کے اس قول ومن بعض الله ورسوله فان له نار جهنم اور اس قول الا لعنة الله على القوم الظالمین اور اس کلام ملامت و مذمت لم تقولون ما لا تفعلون اور اس ارشاد اقامون الناس بالبر و تنفون انفسكم کے تحت میں داخل ہو جائینگے جس سے اون کا مستحق عذاب جہنم اور ملعون و مذموم ہونا لازم آئیگا اور یہ اجماعاً باطل ہے اور یہ دلیل بھی تمام گناہوں سے معصوم ہونے پر دلالت کرتی ہے ان (دلائل ثلاثہ) کے علاوہ اور دلیلیں بھی ہیں جن کو امام رازی نے ذکر کیا ہے غرض (اس طویل کلام سے) یہ ہے کہ اس شخص (مصنف علامہ) نے جو کہا ہے کہ انبیاء کے مرتکب معاصی ہونے سے حجۃ اللہ کا ابطال لازم آتا ہے تو اشاعرہ کا مذہب اس سے بری ہے کیونکہ انھوں نے تو (عصمت پر) دلائل بیان کئے ہیں مگر اذن چھو گناہوں کا (انبیاء کے لئے) تجویز کرنا جو مکینہ بن پر دلالت نہیں کرتے تو اس کا سبب یہ ہے کہ گناہ صغیرہ جو شان و نادر عماً واقع ہو جائے کبار سے بچنے والے سے معاف کر دیا جاتا ہے اور

یہی بھی بشر ہوتا ہے اور بشر سے اس کا واقع ہو جانا بعید نہیں ہوتا۔ پھر تم کو معلوم ہو کہ اس معجزہ کی تحقیق معنی عصمت کی تحقیق کی طرف راجع ہے اور اشاعرہ کے نزدیک اذن کی اس اصل مسلم کی بنا پر کہ تمام چیزیں ابتداً فاعل مختار (خدا ہی کی طرف منسوب ہیں) آدمی کے خلق سے وجود میں آتی ہیں (عصمت کے معنی یہ ہونگے کہ خداوند عالم انبیاء کی ذوات میں گناہ کو خلق نہ کرے پس اس بنا پر انبیاء معصوم ہوتے ہیں کفر و کبار اور اذن صغائر سے خواست و زوال کو ثابت کرتے ہیں (یعنی خدا ان باتوں کو اذن میں خلق نہیں کرتا) رہے اور صغائر (خواہ زالت و خواست کو ظاہر نہیں کرتے) تو اشاعرہ اذن سے معصوم ہونے کے قائل نہیں اس لئے کہ وہ تارک کبیرہ سے معفو ہے اس نص قرآن کے بموجب "إِنَّ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْأَشْرَارِ أَفْوَاحٍ إِلَّا اللَّيْمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذَا أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا أَنْتُمْ أَجْتَهُ أَجْتَهُ فِي بَطُونٍ أَمْهَاتِكُمْ فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى"

یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو شخص ذنوب کبیرہ و معاصی فاحشہ سے بچنے والا ہو اس سے چھوٹے گناہ جو سرزد ہوتے ہوں معاف کر دیئے جاتے ہیں نیز آیت میں اس امر کی طرف اشارہ ہو جو ہے کہ از بسکہ انسان کی خلقت و نشو و نما مٹی سے ہوئی ہے اس لئے وہ اس خاک کی کوتاہی و کثافت سے خالی نہیں ہوتا جو عصیت و عقلت کی مقتضی ہوتی ہے پس بعض گناہ اس سے محض موافق مقتضائے طبع سرزد ہو جاتے ہیں اور چونکہ وہ ملک عصمت کے خلاف نہیں ہوتے (یعنی اذن کے صادر ہونے سے ملک عصمت میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا) اس لئے قابل مواخذہ بھی نہیں ہوتے۔ اور حکماء کے نزدیک عصمت ایک ملک ہے جو فسق و فجور سے باز رکھتا ہے اور یہ (ملکہ) بعد از معاصی کی برائیوں اور طاعات کی خوبیوں کے معلوم کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور پھر جائز و ناجائز امور کے متعلق ہے اور ہے اذن پر وحی اور امر و نہی نازل ہونے سے انبیاء میں مستحکم ہو جاتا ہے اور جو صغائر اذن سے سموایا عمداً صادر ہوتے ہیں وہ اذن لوگوں کے نزدیک جو عمداً ترک اولی و افضل کو انبیاء کے لئے (جائز) سمجھے میں کیا وہ مانع ملک عصمت نہیں ہوتا اس سبب سے کہ صفات نفسانیہ ابتدائی حصول میں احوال (و کیفیات) ہوتی ہیں پھر رفتہ رفتہ ملکات بن جاتی ہیں نیز انبیاء گناہوں کے ترک پر مکلف ہوتے ہیں اور تحقق ثواب قرار پاتے ہیں پس اگر اذن سے گناہ کا واقع ہونا محال ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا (یعنی ترک معاصی پر مکلف و مثاب نہیں ہو سکتے)

اس لئے کہ امر محال کے ترک کی نہ تکلیف دی جاسکتی اور نہ اس پر ثواب مرتب ہو سکتا ہے
نیز خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد "قل انما انشا بشر مثلكم یوحی الیك" اس امر پر دلالت
کرتا ہے کہ ادن باتون میں جن کی رجوع بشریت کی جانب ہوتی ہے تمام آدمیوں سے مشابہت
و مماثلت رکھتے ہیں امتیاز فقط وحی سے حاصل ہوتا ہے اور بس۔ پس ادن سے بھی گناہ
کا سرزد ہونا محال ہو گا جس طرح اور افراد بشر سے محال نہیں ہے یہی مذہب اشاعرہ کی حقیقت
ہے جو شخص اس میں غور و فکر کرے گا جانے گا کہ وہ حق صریح عقل و نقل کے مطابق ہے اور
جو شخص اس شخص (مصنف علامہ) نے بر سبیل طعن و تشنیع ذکر کیا ہے وہ ادن (اشاعرہ) پر وارد نہیں
ہوتا جیسا کہ تفسیر مجملہ معلوم کر لیا اور مفصلاً عنقریب معلوم کر دے گا کہ اس شخص کے اقوال
سے بحث کیجائیگی اور قصیدہ سورہ نجم اور اس میں رسول خدا کا غیر قرآن کلمات کو بڑھا کر
بیان کیا ہے تو یہ ایسا امر ہے جو کتب صحاح میں مذکور نہیں ہے بلکہ صرف بعض تفاسیر میں ذکر کیا
گیا ہے اور ادن (مفسرین) نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب آپ کی قوم کا انکار و انحراف آپ کے
دین سے درجہ شدت کو پہنچ گیا تو یہ تمنا کی کہ آپ کے اور خدا کی طرف سے کوئی ایسی چیز نازل
ہوئی جس کے ذریعہ ادن سے قرب حاصل کرتے اور ادن کے قلوب کو مائل کر لیتے پس خدا نے آپ
کے اور سورہ نجم کو نازل فرمایا جب اس کے پڑھنے میں مشغول ہوئے تو قول خداوند عالم
افرایتم اللات والعزی ومنوۃ الثالث الاخری کے بعد "تلك الغرایق العلی
منها الشفاعة ترجی" بھی پڑھ گئے پس جب قریش نے یہ کلمات سنے تو خوش ہوئے اور کہنے لگے
کہ (آج تو) ہمارے خداؤں کو بھلائی سے یاد کیا پس جبریل علیہ السلام آپ کے پاس بعد شام کے آئے
اور کہنے لگے کہ آپ نے لوگوں کے سامنے وہ کلمات پڑھے جو میں نے آپ کے سامنے نہیں پڑھے
تھے۔ پس رسول خدا (یہ معلوم کر کے) نہایت محزون اور خدا سے بہت خائف ہوئے پس آپ کو
تسل دینے کے لئے خدا نے یہ آیت نازل کی "وما ارسلنا من قبلك من رسول الا یحی
ہم نے جب کبھی کوئی رسول یا نبی بھیجا تو فیروزہ واقع ہوا کہ جب اس نے کوئی آرزو کی تو شیطان نے
اسکی آرزو میں خلل ڈالا یہ واقعہ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے اور اس سے ادن لوگوں نے اس دلیل
کیا ہے جو کبار کو انبیاء پر جا بڑھتے ہیں اور اشاعرہ نے تفسیر کو "قرائتہ" پر محمول فرض کر کے
اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ محض القائے شیطانی تھا یعنی حقیقت شیعہ ان نے آریہ منقولہ
(تلك الغرایق العلی الخسرها) پڑھی تھی اور اپنی آواز حضرت کی آواز میں اس قدر ملا دی

تھی کہ آپ ہی کے چڑھنے کا گمان ہونے لگا اشاعرہ نے کہا ہے کہ اگر یہ شیطان کا القاد تھا بلکہ فی الواقع اوس کے چڑھنے والے حضرت ہی تھے تو اننا پڑ گا کہ آپ سے کفر صادر ہوا حالانکہ یہ بالاجماع جائز نہیں ہے نیز ہو سکتا ہے کہ یہ عبارت بھی قرآن میں داخل نہ ہو اور ثلاث الغرانیق سے مانا کہ کی طرح اشارہ رہا ہو پھر موجب شبہا ہونے کی وجہ سے بعین اوسکی تلاوت منسوخ کر دی گئی ہو اور جس نے سورہ نجم پڑھا ہے اور اوس کی آیات کی تہرب و سیاق میں غور کیا ہے وہ جانتا ہو گا کہ ان کلمات کا ذکر اصنام کے بعد کوئی جوڑ معلوم ہوتا ہے اور نہ اوس کے درمیان میں اور ناممکن ہے کہ متکلم بلوغتوں کی مذمت بیان کرتے کرتے اوس کی مدح کرنے لگے ہوں یہ کلمات مانا کہ ذکر میں البتہ مرتبط ہو جائے ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وادعواکم من

مملک فی السموات لا یغنی شفاعتہم شیئا الا من یدعواکم من یشاء ویرضی

(یعنی آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں جنکی شفاعت کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی لیکن بعد اس کے کہ خدا اذن عطا فرمائے جس کو چاہے اور پسند کرے) پس بیان البتہ مناسب ہے کہ یہ بھی پڑھا جائے کہ ثلاث الغرانیق العلی وان شفاعتہن لقرتجی، پس معلوم ہوا کہ اگر یہ روایت صحیح ہو تو مانا کہ وصف میں یہ کلمات واقع رہے ہوں گے پھر موجب شبہا ہونے کی وجہ سے (کہ یہ اصنام کا وصف ہے) یا کسی اور سبب سے منسوخ کر دیئے۔ والتداعلم۔

یہ جواب میں اشاعرہ کے جن سے معلوم ہوا کہ اس شخص (مصنف) نے جو اعتراض کیا ہے وہ اوس کے مفربات میں سے ہے۔ اور اہل مغرب تو اس روایت کی صحت کا اصل ہی سے انکار کرتے ہیں چنانچہ شیخ امام قاضی ابوالفضل موسیٰ بن عیاض الحمیمی المغربی نے کتاب شفا میں کہا ہے کہ یہ ملاحظہ کے مفربات میں سے ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور اس کے انکار میں پورا مبالغہ کیا ہے۔

قول احقاق اس کلام پر کسی وجہوں سے نقص وارد ہوتا ہے پہلی وجہ۔ فاضل مخاطب کا یہ کہنا کہ استاد ابوالحاق اور بہت سے ائمہ اعلام نے جواز صدور کذب کا انکار کیا ہے، غلط بیانی سے خالی نہیں ہے اس لئے کہ قاضی ابوبکر نے اوس کو جائز بتایا ہے جیسا کہ کتاب ہواقت میں مذکور ہے اور قاضی مذکور اعلم اشاعرہ میں دوسری وجہ۔ اوس کا یہ دھوکا کہ انبیاء کے قبل نبوت و بعد نبوت کفر سے معصوم ہونے پر اجماع ہی "کاذب ہے کیونکہ اشاعرہ میں سے ابن فورک اس کے مخالف ہیں اور کافر کی بعثت جائز بتاتے ہیں اور اس پر وہ کلام غزالی بھی

دلائل کرتا ہے جو انکی کتاب منقول میں موجود ہے ہم عنقریب اسکو ذکر کر سینگے اور بعض حشویہ نے کہا ہے کہ ہمارے نبیؐ بھی ایسی ہی (کافر) تھے کیونکہ خدا امتعا سے فرماتا ہے ووجدك ضالاً فهدی اور یہ استدلال غلط ہے اس لئے کہ یہاں "ضلال" سے مراد قبل بعثت صرف اذن باتون کی طرت ہدایت یافتہ نہ ہونا ہی جن کا تعلق (اذن) امیر شرعیہ سے ہے (جن کی تبلیغ بعد بعثت سپرد کی گئی نہ کہ کافر و گمراہ ہونا) تفسیری وجہ۔ یہ جو کہا ہے کہ شیعہ انبیاء کے لئے بحالت تقیہ اظہار کفر کو جائز سمجھتے ہیں تو صاحب مواقف نے بھی ذکر کیا ہے مگر یہ بے شک و شبہہ افتراء پر دازی ہے اور مغتری ناکام ہی رہتا ہے چنانچہ اس افتراء کی ناکامی کی دلیل فاضل بخشی حقی کا وہ کلام ہے جو انکی شرح منہاج الاصول بحث افعال میں مذکور ہے وہ کہتے ہیں کہ اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ قبل نبوت کوئی گناہ خواہ کبیرہ ہو یا صغیرہ عقلاً ممتنع نہیں ہے مگر وافض اس کے مطلقاً خلاف ہیں اور معتزلہ صرف کبار میں مخالف ہیں (یعنی قبل نبوت صدور صغیرہ اذن کے نزدیک بھی ممکن ہے) اور اذن (انبیاء) پر کفر کے محال ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے سوائے خوارج کے فرقہ فضیلیہ کے (وہ البتہ انبیاء کا کافر بنانا تجویز کرتے ہیں اور) اس کی بنا اذن کی اصل پر ہے کہ ہر معصیت کفر ہے (اور عامی کافر مہوتا ہے) اور خداوند عالم کو عیسے اوم "فرمایا ہے (لہذا وہ کافر ہو گئے نعوذ باللہ من ذلک) اور بعض نے اذن کے لئے خوف جان سے وقت انکار کفر بھی جائز بتایا ہے۔ لیکن بعد نبوت پس اس پر اجماع واقع ہے کہ احکام شرعیہ میں بعد اتر تک کذب ہونے سے معصوم ہیں اس لئے کہ معجزہ اذن کے صدق پر دلالت کرتا ہے رہا غلطی اور سہو سے کذب کا صادر ہو جانا تو قاضی نے اس کو جائز کہا ہے باقی دیگر علما نے اس کا انکار کیا ہے "الح" اس کلام سے دو امر معلوم ہوئے ایک تو یہ کہ انبیاء کے لئے اظہار کفر کو جس نے جائز بتایا ہے وہ شیعہ نہیں بلکہ کوئی اور نامعلوم جماعت ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو فاضل بخشی بیان بھی تصریح کر دیتے کہ وہ انکار کفر کو جائز بتانے والی جماعت شیعہ جیسے پہلے "خلاف الدوافض" کہہ چکے ہیں اور دوسرا امر یہ ہے کہ جس نے اس (اظہار کفر) کو تجویز کیا ہے اس نے فقط قبل نبوت کی بابت تجویز کیا ہے نہ کہ بعد نبوت کی بابت جس سے وہ اعتراف وارد ہو سکے جو فاضل خواطرب نے نوکر کیا ہے یعنی "یہ امر بالظکر انفا سے دعوت کا باعث ہو گا" اور تھیں (یہ سمجھ لینے کے لئے) کہ شیعہ اس کے قائل نہیں ہیں اتنا ہی کافی ہے کہ انھوں نے مقام تقیہ میں آئمہ علیہم السلام سے براہ راست مذاکرہ کرنے کو حرام کہا ہے اور اس امر پر امیر المومنین ع کے اس قول کو استدلال کیا ہے

"اما السبب فنبونی فانہ لی زکوۃ ولکم نجاتہ واما البرائۃ فید والاعناق"
 (یعنی برا کتنا پس تم مجھے برا کہو کیونکہ وہ میرے لئے باعث طہارت اور تمہارے لئے سبب
 نجات ہے مگر برائت ظاہر کرنا پس ہر جانے کے لئے گردنیں بڑھا دو مگر ایسا نہ کرو) اور
 ظاہر ہے کہ جب اونھوں نے تقیہ کی صورت میں اپنے نفوس ضعیفہ کے لئے ائمہ سے
 برائت ظاہر کرنے کو جائز نہیں ٹھہرایا تو انبیاء و ائمہ کے لئے جو کہ نفوس قویہ قدسیہ اور قوائے
 ربانیہ سے موید ہوتے ہیں کفر کا ظاہر کرنا کیونکر جائز بتائینگے۔ بیان فاضل مخاطب کے کلام میں
 بری تکرار اس قول "یفضی الی اخفاء الدعوی بالکلۃ" کی جو واقع ہوئی ہے اوسکا
 محض بے فائدہ ہونا محقق نہیں ہے۔ چو کھی وجہ۔ یہ جو کہا ہے کہ وہ جنہو تحقیقین نے کبار کا
 انکار کیا ہے اس وجہ سے مردود ہے کہ تحقیقین نے صرف زمان نبوت میں ان کے وقوع
 کا انکار کیا ہے نہ کہ قبل زمان نبوت کی بابت بھی۔ پس ظاہر ہو گیا کہ مذہب شاعرہ اور مذہب
 شیعہ کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے اور موافقت اور ادس کی شرح میں اسکی ذکر اشاعرہ
 نے صرف زمان نبوت میں کبار کے صادر ہونے کا انکار کیا ہے (تصریح موجود ہے ادس
 مقام پر جہاں یہ کہا ہے کہ "ہم کئی دلیلین رکھتے ہیں اپنے اس قول مختار پر کہ انبیاء زمان نبوت
 میں مطلقاً کبار سے معصوم تھے الخ" اور ظاہر یہ ہے کہ اونھوں نے انبیاء پر اس امر کو سلیقے
 جائز بتایا ہے کہ اپنے خلفائے ثلاثہ سے اس استبعاد کو دفع کریں کہ باوجود پہلے کافر رہنے
 کے منصب خلافت کے قابل کیونکر ہو سکتے ہیں پس ادس کے تحقیقین اس قول سے کیونکر
 بچر سکتے ہیں۔ پانچویں وجہ۔ فاضل مخاطب کا یہ کہنا کہ "انبیاء سے کبار کے بعد صدور کا
 محال ہونا دلیل سمعی سے ثابت ہوتا ہے اور اس سے کہ مخالفین کے ظہور سے پہلے اس پر امت کا
 اجماع تھا" مصنف کے طعن کو ادس سے دفع نہیں کرتا کیونکہ وہ اختلاف کرنے والے بھی تو
 اہل سنت ہی ہیں پس (ادس کے قول کا) وبال سب کی گردن پر عائد ہو گا۔ چھٹی وجہ
 فاضل مخاطب کا یہ قول کہ "ہم بعض اولیاء کو ذکر کرتے ہیں مگر نہ اس لئے کہ ادس سے خصم پر
 احتجاج کریں کیونکہ وہ اس مسئلہ میں ہم سے موافقت رکھتا ہے" اس سے باطل ہو جاتا ہے
 کہ اشاعرہ اپنے خصم معتزلہ و شیعہ سے فقط بعد نبوت کی بابت موافق ہیں رہا نبوت سے پہلے کا زمانہ
 تو اشاعرہ ادس میں صدور کبار کے جائز ہونے کے قائل ہیں۔ اور شیعہ معتزلہ اس کے نہیں جیسا
 کہ مذکور ہوا پس اس کلام میں بھی غلط بیانی و حق پوشی موجود ہے جو نحفی نہیں۔ اسی طرح دلیل

اول کے بیان میں یہ کہنا کہ معلوم ہوا کہ صفائے کبار سے انبیاء کی عصمت کے واجب ہونے میں اشاعرہ اپنے خصم سے موافق ہیں اور "صحیح نہیں ہے کیونکہ جن دلائل کو بیان ذکر کیا ہے ان سے اشاعرہ فقط بعد بعثت کبار و صفائے کبار سے معصوم ہونے کے وجوب پر استدلال کرتے ہیں اور ان کا دعویٰ بس اتنا ہی ہے اور سید شریف نے شرح موافق میں اور فخر الدین رازی نے تفسیر سورہ یوسف میں اس کی تصریح کر دی ہے چنانچہ (فخر الدین رازی) کہتے ہیں "ہمارے نزدیک انبیاء کا حصول نبوت کے وقت میں معصوم ہونا معتبر ہی لیکن قبل نبوت بھی معصوم ہونا پس وہ واجب نہیں ہے انتھی" پس فاضل مخاطب نے یہ جو ذکر کیا کہ اشاعرہ اس مسئلہ میں امامیہ و معتزلہ کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں علی الاطلاق (قبل نبوت و بعد نبوت دو زمانوں کی بابت) صحیح نہیں ہے بلکہ تمہیں معلوم ہو چکا کہ موافقت فقط بعد بعثت کی بابت ہے۔ اور فاضل مخاطب کا یہ قول کہ "اشاعرہ کی طرز کبار کی نسبت دینا افترا ہے" مطلقاً صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ تجویز تو ان سے قبل بعثت و بعد بعثت دو زمانوں کی بابت واقع ہوئی ہے جیسا کہ کلام موافقت اس پر دلالت کرتا ہے اور صاحب اقصیٰ نے تو دعویٰ عصمت کو بنیادی نہ منہدم کر دیا ہے جناب فاطمہ علیہا السلام کی عصمت کا انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ "قول رسول بصدقہ" مجاز ہے حقیقت نہیں ہے پس فاطمہ کا معصوم ہونا لازم نہیں آتا نیز نبی ہی کے معصوم ہونے میں کلام ہے جو پہلے مذکور ہوا انتھی" اور عصمت انبیاء کی یہ حکمی اور ان سے پہلے غزالی بلکہ قاضی ابوبکر نے کی ہے چنانچہ غزالی نے اپنی کتاب منہج فی الاصول میں افعال رسول کی بحث میں کہا ہے کہ قول مختار وہی ہے جو قاضی نے ذکر کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ انبیاء کا معصوم ہونا عقلاً واجب نہیں ہے کیونکہ اس کے وقوع کا استحصال عقل کے نزدیک نہ بدایتاً ظاہر ہوتا ہے اور نہ نظر و فکر سے اور وہ (معصوم نہ ہونا) مدلول معجزہ کے خلاف نہیں ہے کیونکہ معجزہ سے اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان باتوں میں جنکی خبر خدا کی طرف سے دیتے ہیں صادق الہیہ میں عہد یا سو اتر تکب کذب نہیں ہیں رہا تنفیر کا معاملہ (یعنی انبیاء کا مرتکب معاصی ہونا لوگوں کی نفرت کا باعث ہو گا اور اس سے فائدہ بعثت حاصل نہ ہو سکے گا) تو وہ باطل ہے کیونکہ ہم یہ جائز سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے کسی کافر کو نبی بنا کر بھیجا اور معجزہ سے اس کی تائید کر دے (جس سے لوگ اسکی نبوت تسلیم کر لیں) انتھی" میرا خیال یہ ہے کہ (عصمت انبیاء کے مسئلہ میں) یہ اضطراب و اختلاف اشاعرہ سے محض اس سبب سے نمودار ہوا ہے کہ جب انھوں نے انبیاء

کے علو شان پر نظر کی تو فی الجملہ عصمت ادن میں موجود ہونے کے (مجبوراً) قائل ہو گئے
اور جب حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کی حالت پر نظر کی اور دیکھا کہ عصمت نہ ہونے سے خلیفہ
و نائب رسولؐ ہونے کی صلاحیت ہی ادن سے معدوم ہوئی جاتی ہے تو اپنے
قول سے ناوم ہوئے اور ادن کی حالت و خلافت کے تحفظ کیلئے کہہ دیا کہ انبیاء بھی معصوم
نہیں تھے اور یہ بھی محتمل ہے کہ یہ اختلاف ادن کی طبائع کے حیاء عن الخالق و الخلاق
سے منصف ہونے اور نہ ہونے میں اختلاف کا نتیجہ ہو

ساتویں وجہ۔ فاضل مخاطب نے جو یہ کہا کہ "غرض یہ ہے کہ اس شخص (مصنف) نے
جو کچھ ذکر کیا ہے کہ ذنوب انبیاء سے البطلان حجتہ اللہ لازم آتا ہے اور سند مذہب شاعرہ بری
ہے کیونکہ انھوں نے یہ دلائل بیان کئے ہیں الخ" اس لئے مدفوع ہے کہ ادن کی اس
غرض مذکور میں بھی مقدمات سابقہ کی طرح حیلہ و حق پوشی کا شائبہ موجود ہے کیونکہ
علامہ عسلیہ الرحمہ نے البطلان حجتہ خدا کو فقط اسی امر پر مرتب فرمایا ہے جسکی نسبت
اہل سنت نے رسول خدا کی طرف دی ہے کہ حضرت نے بتوں کی حقیقت کا اقرار فرمایا اور
ایسے امور کا آپ سے صادر ہونا حجت خدا کو یقیناً باطل کر دیا اس کا انکار ممکن نہیں
اور جو کچھ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے اس سے تمہیں معلوم ہوا ہوگا کہ فاضل مخاطب نے اس کلام
میں کہ "اشاعرہ نے یہ دلائل بیان کئے ہیں الخ" غلط بیانی اور حق پوشی سے کام لیا
ہے کیونکہ ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ اشاعرہ نے انبیاء کے فقط بعد بعثت معصوم ہونے پر
دلیلین قائم کی ہیں نہ کہ قبل نبوت معصوم ہونے پر بھی اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ اس شخص
کی حجت پوری ہوگی جس سے قبل بعثت کفر یا اور کبار سرزد ہوئے ہیں جیسا کہ عنقریب
انشاء اللہ ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے (یعنی جس طرح بعثت کے بعد کافر یا کبار
کے مرتکب ہونے سے حجت خدا کا باطل ہو جانا لازم آتا ہے اسی طرح قبل بعثت کفر
یا کبار کے صدور سے بھی لازم آئیگا ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ایسا نہ ہوگا پس مصنف علامہ
کا ارشاد صحیح ہے اور مذہب اشاعرہ ادن کے الزام سے بری نہیں ہو سکتا۔

آٹھویں وجہ۔ فاضل مخاطب کا یہ کلام کہ اشاعرہ جو کہتے ہیں کہ انبیاء کا ضعاف سے معصوم ہونا
واجب نہیں ہے وہ اس سبب سے کہ ضعاف رخص قرآن معفوہین الخ" اس وجہ سے تسلیم
نہیں کیا جاسکتا کہ بعض گناہوں کا بعد میں معاف ہو جانا اس کا ارتکاب کرنے والے سے

لوگوں کی نفرت و بد اعتقادی کو تو دفع نہیں کرتا اور اسکی وقعت و منزلت نظروں سے ضرور گر جائیگی اور لوگ اسکی اطاعت پر آمادہ نہ ہوں گے پس بعثت کا فائدہ جاتا رہے گا۔

توین وجہ۔ فاضل مخاطب کے اس قول میں کہ ”آیت میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ ان از بسکہ مٹی سے مخلوق ہے الخ“ کلام ہے جس کی جانب ہم عنقریب اشارہ کرینگے۔

وسوین وجہ۔ فاضل مخاطب کے اس کلام میں کتب وہ ملکہ عصمت کے خلاف نہیں ہیں تو باز پرس کے قابل نہ ہونگی ”و غلطیان مواخذہ کے قابل ظاہر بظاہر موجود ہیں ایک یہ کہ

(اون کا) ملکہ عصمت کے مخالف ہونا اور نہ ہونا قرآن سے نہ تصریحاً مفہوم ہوتا ہے اور نہ اشارۃً و کنایۃً بلکہ اس کا (یعنی بعض معاصی کے خلاف ملکہ عصمت نہ ہونے کا) بطلان واضح ہے بھلا کوئی عاقل یہ کسی طرح کہہ سکتا ہے کہ گناہ کا صادر ہونا ملکہ عصمت کے خلاف نہیں ہے؟

اور دوسرے یہ کہ عصمت بمعنی ملکہ حکما کی اصطلاحات میں سے ہے پس اس معنی سے (بعض ذنوب کے صدور کا) مخالف نہ ہونا فرقہ عدلیہ پر حجت نہیں ہو سکتا جیسا کہ ہم عنقریب واضح کریں گے

گیارہوین وجہ۔ فاضل مخاطب کا یہ قول کہ ”عصمت حکما کے نزدیک لم“ تو ہے جیسا کہ ہم اشارہ کیا (کہ حکما کی اصطلاح عدلیہ پر حجت نہیں ہو سکتی) نیز اذن کے اس انکار کے

خلاف ہے جو کلام حکما سے سند لانے کی بابت پہلے کیا تھا۔ بالجمہ بیان مسلمین کے دونوں گروہوں (اشاعرہ و عدلیہ) میں سے ہر ایک کے کلام کو چھوڑ کر حکما کے کلام سے تمسک

کرنا تبلیس و تمویہ سے خالی نہیں ہے جو فکر و تامل کرنے والے پر غفی نہ رہے گی جبکہ فاضل مخاطب نے یہ دیکھا کہ صنائر کا انبیاء سے صادر ہونا مخالف عصمت ہے خواہ اس معنی کا اعتبار کیا جائے

جس کو اشاعرہ نے اختیار کیا ہے یعنی ”خدا کا ذوات انبیاء میں گناہ کا خلق نہ کرنا“ یا اس کے وہ معنی لئے جائیں جن کو اہل عدل نے اختیار کیا ہے یعنی وہ ایک لطف خدا ہے جسکو وہ

انبیاء کے اندر موجود کرتا ہے اس کے باعث کوئی گناہ اذن سے صادر نہیں ہوتا اور یہ (اس کا باعث عدم صدور معصیت ہونا) الجاؤ بے اختیاری کی حد تک نہیں پہنچتا“ تو

خلط مبحث کر کے مذہب فلاسفہ سے تمسک کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے جو نہ فرہی لاتا ہے اور نہ بھوک کو دفع کرتا ہے جیسا کہ ہم عنقریب مطلع ہو گے۔

بارہوین وجہ۔ اس قول میں کہ ”انبیاء سے صنائر کے عدا یا سہواً صادر ہونے پر اذن لوگوں کے نزدیک کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اذن کے لئے عدا ترک امل و افضل کو چلنے سمجھتے ہیں“

جو ضبط اور خلط بحث موجود ہے وہ پوشیدہ نہیں اس لئے کہ اولیٰ و افضل کا ترک گناہ صغیرہ نہیں کہا جاسکتا اور نہ اس کا شمار اون گناہوں میں کیا جاتا ہے جن کی نفی و اثبات میں نزاع واقع ہے۔ جو افعال کہ فی الحقیقت معاصی صغیرہ ہیں وہ جب عمداً واقع ہوں گے تو ضرور محل اعتراض بلکہ بیاہیے لوگوں کی رد گردانی کا سبب ہونگے۔ نیز یہ قول کہ ”وہ مانع ملکہ عصمت نہیں ہیں“ اس کی بابت ہم کہتے ہیں کہ مانع ملکہ عصمت نہ ہونا تسلیم نہیں کیا جاسکتا اور (استدلال میں) یہ کہنا کہ ”صفات نفسانیہ ابتدائے حصول میں احوال ہوتی ہیں پھر رفتہ رفتہ ملکات بن جاتی ہیں“ اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں مگر جب تک وہ صفات ملکہ نہیں بن جاتیں اون سے متصف ہونے والا معصوم نہیں کہا جاتا پس منع ثابت ہے (یعنی جس وقت تک وہ صفات اتنی راسخ نہیں ہو جاتیں کہ صغائر سرزد نہ ہو سکیں اور اس وقت تک انسان معصوم نہیں کہا جاتا اور جب وہ مستحکم ہو کر ملکہ عصمت بن جاتی ہیں تو صغائر کا صدور نہیں ہو سکتا اگر وہ صادر ہوتے ہوں تو اون صفات کا ملکہ کے مرتبہ میں داخل ہوتا تسلیم نہیں کیا جاسکتا بالکل اسی وقت تک صغائر صادر ہوتے ہیں جب تک ملکہ عصمت مستحق نہیں ہوتا اور جب وہ حاصل ہو جاتا ہے تو صغائر سرزد نہیں ہو سکتے پس ملکہ عصمت اور صدور صغائر دونوں کا ایک ساتھ مجتمع ہونا اور ایک دوسرے کے منافی نہ ہونا ممکن نہیں) اور اس کی مزید توضیح مسئلہ عصمت امام میں کیجا سکیگی۔ تیسرے ہون وجہ۔ یہ جو کہا ہے کہ ”آیت انبیاء کو خواص بشریت میں عامہ ناس کے مشابہ و مماثل بتائی ہے امتیاز اون کو صرف وحی سے حاصل ہوتا ہے اور بس“ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کا تمام اوصاف بشریت میں مشابہت پر دلالت کرتا مسلم نہیں کیونکہ آیت میں مقصود فقط اتنا ہے کہ انبیاء گناہوں پر قادر ہونے میں عامہ ناس سے مشابہت و مماثلت رکھتے ہیں جس سے وہ مدح و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ انہی لطف و رحمت سے اونکو عصمت پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ (یہ مراد نہیں ہے کہ وہ عامہ ناس کی طرح گناہ کرتے بھی ہیں) علاوہ اس کے (عامہ ناس سے انبیاء کی) مماثلت کا قائل ہونا خصوصاً اس حصہ و تاکید کے ساتھ جو فاضل مخاطب نے بدلائیں، کہ ثابت کی ہے اہلسنت کی اس تصریح کے خلاف ہے کہ خاتم النبیین بلکہ جملہ انبیاء نورانی تھے اور صفات میں ملکہ بھی ضمیمت رکھتے تھے (چنانچہ) قاضی عیاض نے کتاب شفا میں کہا ہے کہ ”نبی کریم اگر بشریت تھے اور (فطرت) جبلت کے اعتبار سے اون پر بھی وہ باتیں جائز تھیں جو

عام انسانی جبلت پر جائز ہیں مگر براہین قاطعہ اور اجماع تام سے یہ امر ثابت ہے کہ حضرت ابن (کے نقائص) سے خارج اور ادنیٰ آفات (وشرور) سے پاک تھے جو اختیار یا بے اختیاری سے واقع ہو تے ہیں جیسا کہ انشاء اللہ ہم عنقریب ذکر کر سینگے۔ انتھی۔“

چودھویں وجہ۔ رہا یہ کہنا کہ ”قصہ سورہ نجم صحاح میں مذکور نہیں ہے الخ“ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ وہ ان کتابوں میں مذکور نہیں ہے جن کا نام تسمیہ شے باسم (صدہ) لایا برکس نہند نام رنگی کلور کے طور پر صحاح رکھ لیا ہے لیکن شیخ شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی اپنی کتاب مواہب لدنیہ میں لکھتے ہیں کہ اس قصہ کی اصل ہے کیونکہ ابن ابی حاتم و طبرانی وابن المنذر نے متعدد طریقوں سے اس کی روایت کی ہے اور اسی طرح ابن مردویہ و ہزار نے اور ابن اسحاق نے کتاب سیرۃ میں اور موسیٰ بن عقبہ نے کتاب مغازی میں اور ابو معشر نے کتاب سیرہ میں اس کی روایت کی ہے اسی طرح حافظ عماد الدین ابن کثیر وغیرہ نے بھی ذکر کیا ہے اور اس کی اصل کے ثابت ہونے پر شیخ الاسلام و حافظ ابو الفضل عسقلانی نے متنبہ کیا ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ابو حاتم و طبری و ابن المنذر نے بطرق متعددہ شعبہ سے اور اس نے ابو بشر سے اور اس نے سعید بن جبیر سے اس (قصہ) کی روایت کی ہے اور ہزار و ابن مردویہ نے بطریق امیہ بن خالد شعبہ سے روایت کی ہے اور اس نے اس کی اسناد میں کہا کہ ”سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی ہے لیکن مجھے اس حدیث میں شک ہے“ پھر تمام حدیث بیان کی ہزار نے کہا ہے کہ یہ حدیث اس اسناد کے سوا متصلاً مروی نہیں ہے اور وہ (ہزار) اسناد کو امیہ بن خالد موقوف مشہور سے وصل کرنے میں تفرقہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ”یہ حدیث بطریق کلبی (بھی) مروی ہے اس نے ابوصالح سے اور اس نے ابن عباس سے روایت کی ہے اور کلبی متروک ہے اس پر اعتماد نہیں کیا جاتا اور اسی طرح نخاس نے ایک دوسری سند سے جس میں واقدی داخل ہے روایت کی ہے اور ابن اسحاق نے سیرۃ میں بسند محمد بن کعب ذکر کیا ہے اور موسیٰ بن عقبہ نے کتاب مغازی میں ابن شہاب زہری سے روایت کی ہے اور اسی طرح ابو معشر نے اپنی کتاب سیرۃ میں محمد بن کعب قرطبی و محمد بن عوف بن غیث سے روایت کی ہے اور اس کو طبری کے طریق سے بھی (وارد کیا ہے اور ابن حاتم نے بطریق اسباط وارد کیا ہے اور اس نے سدی سے روایت کی ہے اور ابن مردویہ نے بطریق عبادہ بن صہیب یحییٰ بن کثیر سے روایت کی ہے اور وہ کلبی سے اور وہ ابوصالح سے روایت کرتا ہے اور بطریق ابو بکر المذلی

والہوب عکرمہ سے روایت کی ہے اور سلیمان تمیمی نے اس شخص سے روایت کی جس نے
 اس سے بیان کیا اور ان تینوں راویان حدیث نے ابن عباس سے روایت کی ہے اور اس
 حدیث کی طبری نے بھی بطریق عوفی ابن عباس سے روایت کی ہے اور مضمون سب کا ایک ہے
 اور تمام طرق سوائے طریق سعید بن جبیر کے یا ضعیف ہیں یا منقطع ہیں لیکن (با این ہمہ) طرق
 روایت کی کثرت یہ بتاتی ہے کہ اس قصہ کی کوئی اصل ہے علاوہ اس کے ہمارے سامنے دو
 مرسل طرق اور بھی ہیں جن کے رجال علی شرط الصیح (معتبر) ہیں اور ان میں سے ایک وہ ہے جس کا
 اخراج طبری نے بطریق یونس بن یزید کیا ہے اور اس نے ابن شہاب سے روایت کی ہے
 اور دوسرا وہ ہے جس کو طبری ہی نے بطریق معمر بن سلیمان وارد کیا ہے حافظ ابن حجر
 کہتے ہیں کہ ابن العربی نے اپنی عادت کے بموجب جرات سے کام لیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ ”طبری
 نے اس واقعہ کے متعلق بہت سی روایات ذکر کئے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے“ مگر یہ کہنا
 (کہ مطلقاً اون کی کوئی اصل نہیں ہے) تسلیم نہیں کیا جاسکتا اور اسی طرح قاضی عیاض کا یہ قول
 بھی (غلط ہے) کہ ”اس حدیث کی روایت اہل صحت اور کسی معتبر شخص نے نہیں کی ہے بلکہ اس کے
 نقل کرنے والے ضعیف اور اسکی روایات مضطرب ہیں اور اسناد منقطع ہے“ اور اسی طرح
 اون کا یہ کلام بھی (مسلم نہیں) کہ ”تابعین و مفسرین میں سے جن لوگوں نے اس کی حکایت کی ہے
 اون میں سے ایک نے بھی کسی صحابی کی طرف سند یا مرفوع نہیں کیا ہے اور اون کے اکثر
 طرق روایات کست و ضعیف ہیں“ قاضی عیاض نے (یہ بھی) کہا ہے کہ ”ہزار نے ظاہر کر دیا
 ہے کہ یہ حدیث کسی ایسے طریق سے مروی نہیں ہے جس کا ذکر کرنا جائز ہو سوائے طریق ابی بشر
 کے جس نے سعید بن جبیر سے روایت کی ہے مگر اس کے وصل میں بھی شک واقع ہے ہا
 کلی تو اس کا ضعف اتنا قوی ہے کہ اس سے روایت کرنا جائز نہیں“ پھر انھوں نے فطر
 (و عقل) کے طریق یہ رد وارد کی ہے کہ اگر یہ واقعہ پیش آیا ہوتا تو بہت سے اہل اسلام مرتد ہو گئے ہوتے
 لیکن یہ تمام باتیں قواعد (علم حدیث) کے بنا پر چل نہیں سکتیں کیونکہ (فن حدیث کے مسلمات میں
 سے یہ ہے کہ) جب کسی حدیث کے طرق روایت بہت ہوں اور اون کے خارج جدا جدا ہوں
 تو وہ اسکی دلیل ہونگے کہ وہ کوئی اصل رکھتی ہے اور ہم نے ذکر کر دیا کہ ہاں میں اسناد علی شرط الصیح
 مرسل موجود ہیں اور ایسی مرسل روایات سے (جن کی سندیں مشروط بشرط الصیح ہونے کے ساتھ
 کثرت و تعدد بھی رکھتی ہوں) وہ لوگ تو احتجاج کرتے ہی ہیں جو حدیث مرسل کو حجت جانتے ہیں

جو لوگ حجت نہیں مانتے وہ بھی احتجاج کرتے ہیں اس لئے کہ ادن (روایات متعدد وہ) میں سے ہر ایک کی تائید دوسرے سے ہوتی ہے۔ انتہی۔

کسی عالم اہل سنت و مامون شیعہ کی دلچسپ گفتگو | میں کہتا ہوں کہ اس مقام میں ذکر کئے جانے کے قابل لطائف میں سے وہ روایت ہے جو کتاب عیون اخبار الرضا

میں مامون عباسی کی بابت مروی ہے (اور وہ یہ ہے کہ ادس نے علماء اہل سنت میں سے کسی کو مخاطب ہو کر کہا کہ تمہاری اس روایت سے مجھے تعجب ہوتا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو ادس میں نعلین کی آہٹ سنی دیکھا (تو معلوم ہوا) کہ ابوبکر کا غلام مجھ سے پہلے ہی وہاں پہنچ گیا ہے اور یہ (تعجب) اس لئے ہے کہ شیعوں کو اتنا ہی کہتے ہیں کہ علی ابوبکر سے افضل ہیں (مگر تم نے تو غضب ہی کر دیا کہ) اس روایت میں ابوبکر کے غلام کو رسول اللہ سے بھی افضل کہیا ہے کیونکہ سابق مسبوق سے افضل ہوتا ہے اور یہ روایت ادس (دوسری) روایت کی نظیر ہے جو تمہارے بیان مروی ہے کہ شیطان عمر کی آہٹ سے (بھی) بھاگتا ہے اور (ادس کے ساتھ ہی یہ بھی مروی ہے کہ) ادس نے رسول خدا ص کی زبان پر کلمہ انھن القرا یتقوا علی جاری کر دیا پس شیطان عمر سے تو بھاگا اور رسول خدا ص (پر اتنا غالب ہوا کہ ادن) کی زبان پر کلمہ کفر ڈال دیا۔ میں نہیں جان سکتا کہ جو لوگ اس قصہ کو صحیح مانتے ہوئے زبان رسول ص پر کلمہ کفر واقع ہو جانے کے قائل ہیں وہ اسکو پروردگار عالم کے اس قول "وما یطق عن الہموی ان ہوا لا وحی" کے ساتھ جو اسی سورہ کے شروع میں واقع ہے کس صورت سے جمع کر سکتے ہیں سوا اس کے کہ یہ کہا جائے کہ یہ آیت اس قصہ کے واقع ہونے کے بعد نازل ہوئی کلمہ کفر حضرت سے ادس سے پہلے صادر ہوا تھا اور ایسا کہ دنیا ادن سے کچھ بعید نہیں جب کہ وہ اصل قصہ ہی کے قائل ہیں جو اس قول سے زیادہ فاسد اور قابل تشبیہ ہے۔

پندرہویں وجہ۔ یہ جواب وہ کلمہ کفر شیطان نے حضرت کی آواز میں کہا تھا جس کو فاضل مخا^ط نے اپنے قول "لا اشاعرہ اجابوا" میں اشاعرہ کی طرف منسوب کیا ہے قاضی عیاض نے اسکی اصل کو اپنی کتاب شفا میں کلمی سے نقل کیا ہے وہ کہتا ہے کہ رسول خدا ص نے ابن دین^ی کچھ باتیں کہیں پس ادس کو شیطان نے ادن کی زبان پر ڈال دیا۔ اور اس سے واضح تر وہ قول ہے جو قاضی مذکور نے اسی کتاب میں نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ "موسیٰ بن عقبہ نے کتاب مغازی میں حکایت کی ہے کہ یہ کلمہ (تلك القرا یتقوا علی الخ) مسلمان نے

(آنحضرت کی زبان سے نکلتے ہوئے) نہیں سنا بلکہ شیطان نے فقط مشرکین کے کانوں اور
دلوں میں ڈال دیا تھا، اور کلبی و صاحب المعازمی دونوں شیخ الاشاعرہ (ابوالحسن اشعری)
سے سو برس یا زیادہ پہلے گزر چکے تھے پس دوسروں کے اس جواب کو فاضل مخاطب نے
اشاعرہ کی طرف کیونکر منسوب کیا ہے؟ (یہ اون کا بیان کیا ہوا جواب تو نہیں ہے) ہاں بنیر
اشاعرہ کی طرف منسوب کئے ہوئے اس کی توضیح دونوں اصل مجیب کلبی و صاحب معازی
موسیٰ بن عقبہ سے بعد کے لوگوں نے کی ہے جیسا کہ موافق وغیرہ کتب اشاعرہ میں مذکور ہے۔
اور اسلوب کلام سے فاضل مخاطب کی جہالت ایک یہ بھی ہے کہ جواب مذکور کتاب موافق میں
یوں بیان کیا گیا ہے ”والجواب علی تقدیر حمل التمی علی القرائۃ ہوانۃ من اللقاء الشیطان الخ
(اور فاضل مخاطب نے اسکو اس عبارت میں ادا کیا ہے والاشاعرۃ جاہلوا عن ہذا بابانہ علی تقدیر
حمل التمی علی القرائۃ ہوانۃ من اللقاء الشیطان) اور آستانہ جانا کہ لفظ ”والجواب“ کے بجائے
”جاہلوا“ کہنے کے بعد دو ہوانہ، کہنا لغو ہو جاتا ہے اور اس غلطی میں پڑنے کی سبب
حرص کذب اور اس تعصب کی زیادتی ہے کہ جواب مذکور کو (والاشاعرۃ جاہلوا) کہہ کر
اشاعرہ کی جانب نسبت دین اور اس سے اون کے لئے ایک مفیلت حاصل کریں۔
سوالہ میں وجہ۔ فاضل مخاطب کا اس کلام سے ”اگر یہ صحیح ہو تو کلمات مذکورہ میں ملائکہ کا وصف
ہوگا۔ اور بعد میں احتمال اشتباہ یا کسی اور سبب سے منسوخ کر دیا گیا ہے“ (کیا مقصود ہے)
اگر یہ مراد ہے کہ اگر ان کلمات کا بتوں کے ذکر کے بعد درمیان میں واقع ہونا صحیح ہو تو وہ وصف
ملائکہ پر مشتمل سمجھے جائیں گے تو پہلے اس کے (خود فاضل مخاطب نے) جو چہ اس جواب کے
(کہ محتمل ہے کہ کلمات مذکورہ داخل قرآن سے ہوں اور اون میں ملائکہ کا وصف بیان کیا گیا ہو)
رد میں کہا ہے کہ ”وہ وصف ملائکہ پر مشتمل نہیں ہیں اور یہ مقام اون کے واقع ہونے کے لئے
مناسب نہیں ہے“ (یہ کلام) اس کے مخالف ہوگا اور اگر ملائکہ کے ذکر میں غدا متعالے کے اس
قول ”و کم من ملک فی السعوات لا یغنی شفاعتہم شیئاً الا انہ“ کے ساتھ واقع ہونے کی صحت
مراد لی ہے جیسا کہ پہلے اس کا احتمال ذکر بھی کیا ہے تو علاوہ بعید وغیر مناسب احتمال ہونے کے
اس وجہ سے مردود ہے کہ اس صورت میں اس کے منسوخ کر دئے جانے کی کوئی حاجت
ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ اس مقام میں اس کے سبب اشتباہ ہونے کا احتمال ہی نہیں ہے جو نسخ
کر دئے جانے کا باعث ہو۔

سترہویں وجہ۔ قاضی عیاض کی بابت یہ کہنا کہ ”اوس نے اپنی کتاب شفا میں کہا ہے کہ یہ حدیث مفتریات ملاحدہ میں سے ہے“ قاضی مذکور پر افسوس ہے کیونکہ اونھوں نے یہ نہیں کہا کہ ”وہ مفتریات ملاحدہ میں سے ہے“ بلکہ یہ کہا ہے ”کہ اس قصہ کو مفسرین نے ذکر کیا ہے اور اوس سے محدود نے متک کیا ہے“ اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ حدیث ملاحدہ کی گوی ہوئی ہے تو ایک جماعت اہل سنت کے لئے اور زیادہ قباحت پیش آنے کا سبب ہوگا کہ اونھوں نے اس قصہ کو اپنی کتابوں میں تو درج کر دیا مگر اوس کی اسناد و متن کے فاسد ہونے کو نہ سمجھے بیان تک کہ جب غیر دن کی طرف سے اون پر طعن کیا جانے لگا تو اوس سے گلو خلاصی حاصل کرنے کے لئے بقیرار (ادھر ادھر دوڑنے لگے اور) وہ باتیں کہنے لگے جن کا فائدہ اور محصل کچھ نہیں۔

قول علامہ علیہ الرحمہ اہل سنت نے یہ بھی روایت کی ہے کہ آنحضرت صلعم نے (ایک دن) نماز ظہر کو دوسری رکعتوں پر ختم کر دیا اس پر اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! آپ نے نماز قصر کر دی یا بھول گئے؟ فرمایا یہ کیا؟ اونھوں نے کہا آپ نے دوسری رکعتیں پڑھی ہیں۔ پس حضرت نے دو شخصوں سے شہادت طلب کی جب اونھوں نے بھی شہادت دی تو آپ کھڑے ہوئے اور نماز تمام کی۔ اور صحیحین میں یہ روایت کی ہے کہ (ایک دن) حضرت نے لوگوں کیساتھ نماز عصر کو دوسری رکعتوں پر تمام کر دیا اور حجرہ میں چلے گئے جب کسی ضرورت سے باہر تشریف لائے تو بعض اصحاب نے اس کا ذکر کیا تب آپ نے نماز پوری کی۔ آخر نقص و ذنات میں اس نسبت سے بڑھ کر اور کونسی نسبت ہوگی؟ کیونکہ وہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ آپ نے پروردگار عالم کی عبادت سے منہ پھیرا اور دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے اور نماز میں کلام کیا اور اگر سہو واقع ہو گیا تھا تو خود (یاد کر کے) اوس کا تدارک نہ کر سکے فحوذ باللہ من هذا الاداء الفاسد

قول بطل اہل سنت نے اس امر کی جو روایت کی ہے رسول خدا کی نماز کی بابت کہ (آپ سے) سہو واقع ہوا اور آپ نے خود یاد کر کے تدارک نہ کیا (یا تک کہ ذوالیہدین نے آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ! آپ نے نماز قصر پڑھی یا بھول گئے؟ پس جب آپ وقوع سہو پر مطلع ہوئے تو اوس کا تدارک فرمایا تو آخر سہو واقع ہونے میں کونسی منقصت اور ذنات ہے جبکہ خود خداوند عالم نے (آپ کے متعلق) فرمایا ہے **وَإِنَّمَا يُنِيبُكَ الْقَبْطُ** (یا شیطان تم کو بھلا دی) اور یہ ارشاد باری تعالیٰ حضرت م سے سہو نسیان کے وقوع کے جواز کی تصریح کرتا ہے اور اس سہو نسیان کے واقع ہونے میں مصلحت اور حکمت یہ بھی کہ نماز میں سہو واقع ہو جانے کے

احکام تعلیم کر دئے جائیں۔ اور کلام قلیل جو نماز ہی سے تعلق رکھتا ہو اس کو ضرر نہیں پہونچاتا اور اس طرح وہ حرکت بھی جو نماز سے متعلق ہو پس ممکن ہے کہ خود خداوند عالم نے (آنحضرت کی) نماز میں یہ سو و نسیان واقع کر دیا ہو اس مصلحت سے کہ ان امور مذکورہ (نماز میں سو و نسیان اور کلام حرکت) کے احکام لوگوں کو تعلیم کر دئے جائیں اور اس سو سے جس کے فوائد ہم نے بیان کئے عصمت میں کوئی قدرح وار نہیں ہوتا بھلا اس (وقوع سو) میں کوئی منقصت و نوائے ہے؟ کیونکہ خود خداوند عالم نے تشریع احکام کے لئے حضرت کے اوپر نسیان کو طاری کیا تھا اور (ایک جگہ قرآن میں) یہ بھی فرمایا ہے ما نلغس من اية او ننسها (اس آیت میں) النساء کے ایک معنی "حضرت پر نسیان واقع کر دینا" بھی ہیں نیز جناب یوسف علیہ السلام کی بابت فرمایا ہے فانساہ الشیطان ذکرہ (شیطان نے اونکو خدا کی یاد بھلا دی) اور خدا تعالیٰ کے اس قول "وما قدواللہ حق قدرا اذ قالوا انزل اللہ علی شبر من شئی" کے مطابق جس طرح اوسکی پوری قدر کا لحاظ کرنا واجب ہو کہ انبیاء کی ویسی ہی قدر کی جائے جیسی کرنی چاہیے اور یہ معلوم کر لیا جائے کہ کون سے امور اذن پر جائز ہیں اور کون سے جائز نہیں ہیں خدا تعالیٰ نے (آنحضرت کی بابت) "انما انا بشر کم" فرمایا ہے اور اذن کفار کی جو انبیاء کو اوصاف بشریہ سے منزه سمجھنے میں مبالغہ کرتے تھے اپنے کلام میں مذمت کی ہے "قالوا ما هذا الرسول یا کل الطعام ویشی فی الاسواق" (یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے) نیز سبحان ربی هل کنت الانبیا رسولاً فرمایا ہے (پھر انبیاء علیہم السلام پر سو و نسیان جو خاصہ بشریہ ہے کیونکر جائز نہ ہو گا؟)۔

قول حقائق صحیح مسلم بن ابوسعیدان سے مروی ہے اس نے ابوہریرہ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک مرتبہ نماز ظہر یا عصر کی) ہمارے ساتھ دو ہی رکعتیں پڑھیں پس ذو البیہرین کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ آپ نے نماز قصر پڑھی یا سو و واقع ہوا ہے؟ فرمایا "ان میں سے کچھ بھی نہیں واقع ہوا ہے" کہا "دونوں میں سے کوئی بات تو ضرور واقع ہوئی ہے" اور ایک دوسری روایت میں لفظ "قد نسیت" مذکور ہے (یعنی آپ کو نماز میں نسیان واقع ہوا) اس روایت کی صحت پہلے تو اس وجہ سے مقدوح ہے کہ اس کے راوی ابوہریرہ صاحب ہیں بھر در میان کے راویوں کا حال تو خدا ہی جانتا ہے (کہ وہ کہنا تک قابل وثوق و اعتبار ہیں اذن کے حالات سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں محض ابوہریرہ صاحب ہی کا نام روایت کی صحت کو مقدوح کر دینے کے لئے کافی ہے) اذن کی روایت کے مقدوح ہونے کی وجہ سے بحث امامت میں عنقریب مذکور ہوگی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خیر یہ ذوالشہادین آنحضرت سے جتنا

ماوراء النہر

کتاب

اخلاص رکھتے تھے اور آپ کے ظلم و تہمت سہو و نسیان سے معصوم ہونے کے جیسے معتقد تھے وہ معلوم ہے یہاں تک کہ انھوں نے دعوائے اعرابی کے قضیہ میں (جو ایک ونٹ کے خریدنے میں واقع ہوا تھا) محض اپنے اسی علم کے بموجب کہ آنحضرتؐ معصوم و صادق ہیں آپ کے حق میں شہادت دی بغیر اس کے کہ اون کو اصل معاملہ پر اطلاع حاصل ہو یا آنحضرتؐ کی شان میں سہو و نسیان کے واقع ہونے کا احتمال ہو اور روایت مذکورہ اس کے بالکل منافی و مخالف ہے (یعنی وہ ظاہر کرتی ہے کہ اون کے دل میں آنحضرتؐ سے سہو واقع ہونے کا خیال گزرا بلکہ اس کا یقین ہو گیا جیسا کہ دوسری روایت کے فقرہ بل قد نسیت سے واضح ہوتا ہے پس اس قسم کی روایات اون کی بابت کس طرح صحیح تسلیم کی جاسکتی ہیں؟)

تفسیری وجہ - یہ ہے کہ جب ذوالشہادتین عادل تھے (اور اون کی عدالت اس مرتبہ پر پہنچی ہوئی تھی) کہ اون کی شہادت کو آنحضرتؐ صلعم نے بمنزلہ دو عادلوں کی شہادتوں کے قرار دیا تھا تو (اس معاملہ میں) حضرت نے فقط اون کی شہادت کو کیوں نہیں قبول کیا اور اون کے ساتھ اور دو شخصوں سے شہادت طلب کرنے کی احتیاج کیوں ہوئی؟ مصنف علامہ رفع اللہ وجہہ نے کتاب تذکرۃ الفقہاء میں فرمایا ہے کہ ذوالیدین (خرمہ ذوالشہادتین) والی روایت ہمارے نزدیک باطل ہے کیونکہ آنحضرتؐ سے سہو واقع ہونا جائز نہیں اور اسی کے ساتھ محدثین کی ایک جماعت نے اس روایت میں یہ طعن بھی وارد کیا ہے کہ اس کے راوی ابو ہریرہؓ ہیں جنھوں نے ذوالیدین کے مرنے کے برسوں بعد اسلام قبول کیا تھا کیونکہ ذوالیدین جنگ بدر میں شہید ہوئے جو ہجرت کے دو برس کے بعد واقع ہوئی تھی اور ابو ہریرہؓ نے ہجرت سے سات برس بعد اسلام قبول کیا تھا حدیث مذکور سے احتجاج کرنے والوں نے (اس کے جواب میں) کہا ہے کہ جنگ بدر میں جو صاحب شہید ہوئے وہ ذوالشمالین تھے اون کا نام عبد اللہ بن عمرو بن فضالہ الخزاعی تھا اور ذوالیدین آنحضرتؐ صلعم کے بعد بھی زندہ رہے اون کی موت معویہ کے زمانہ میں واقع ہوئی قبر اون کی مقام ذی حشب میں ہے اون کا خرباق تھا کیونکہ عمران بن الحصین نے جو اس حدیث کی روایت کی ہے تو اس میں یہ کہا ہے کہ "خرباق کھڑے ہوئے اور آنحضرتؐ صلعم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ! اپنے نماز قصر پڑھی یا بھول گئے؟ اور اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ ادھر زاعی نے کہا ہے کہ ذوالشمالین کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ نے نماز قصر کر دی ہے؟" اور یہ ذوالشمالین جنگ بدر میں صرہ و شہید ہوئے اور اس حدیث میں یہ مروی ہے کہ "ذوالیدین کھڑے ہوئے اور عرض کی

کہ یا رسول اللہ آپ نے نماز قصر کر دی ہے یا بھول گئے ہیں؟“ حضرت نے فرمایا کہ ”ان میں سے کوئی امر واقع نہیں ہوا ہے“ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ ”آپ نے فرمایا کہ میں اس لئے بھولتا ہوں کہ سہو کے احکام تم پر ظاہر کر دوں“ اور یہ بھی مروی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ”میں نہیں بھولتا ہوں اور نہ نماز قصر کی گئی ہے“ (بالجملہ ان روایتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ ذوالشمالین اور ذوالسیدین دو شخص نہیں ہیں) اور بطریق شیخہ خباب صادق علیہ السلام سے بھی مروی ہے کہ ذوالشمالین ہی ذوالشمالین بھی کہے جاتے تھے۔ اور فاضل مخاطب نے سہو و نسیان کے نقص نہ ہونے پر آیہ واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمین سے جو استدلال کیا ہے وہ اس لئے درست نہیں ہے کہ مفسرین محققین نے تصریح کر دی ہے کہ خداوند عالم کا مقصود اپنے رسول سے یہ کہنا ہے کہ اگر (بیماری طرف سے) نہی وارد ہونے سے پہلے کفار کے پاس اونٹنی بیٹھنے کی برائی تمہیں شیطان نے بھلا دی (تو خیر) مگر اب جبکہ اس کا قبیح ہم نے تم سے بیان کر دیا ہے اور اس پر تم کو متنبہ کر دیا ہے اور ان کے پاس نہ بیٹھو (اس سے معلوم ہوا کہ بیان لفظ ”یسنینک“ کے معنی نہیں ہیں کہ کسی معلوم امر کو بھلا دیا ہے بلکہ یہ معنی ہیں کہ ابتداء ہی سے ملفت نہ ہونے دیا اور سبوت عنہ اس مقام میں امر معلوم کا بھول جانا ہے اور وہی سبب نقص بھی ہے نہ کہ ابتداء ہی سے اس کی طرف ملفت نہ ہونا) بھلا سہو (رسول خدا ص) کیلئے کیونکہ نقص نہ ہو گا حالانکہ اس سے اسلام کو ضعف پہونچے گا اور وہ لوگوں کو آپ کے اتباع سے متنفر کر دینگا نیز ایسے سہو کے وقوع کا (جو روایت مذکورہ سے معلوم ہوا) حضرت کے لئے جائز ہونا آپ کے اس قول کی منافی ہے جس کی روایت بخاری نے کی ہے کہ ”تم اپنی صفوں کو برابر کر دینا میں پس پشت سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے سامنے سے“ پس تم مجھ کو (کر ایسے قوی اور اک کے ہوتے ہوئے بھی سہو و نسیان کا واقع ہونا ممکن ہے؟ اور اس کو بعض متأخرین اہل سنت نے بھی سمجھا۔ یہ جیسا کہ ابن ہمام حنفی نے کتاب المسایرة میں ذکر کیا ہے پس انھوں نے رسول خدا ص سے سہو واقع ہونے کا انکار کیا ہے اور یہ تصریح کی ہے کہ حدیث ذی السیدین میں آنحضرت صلعم کا وہی رکعتوں کے بعد سلام پڑھ دینا جو مذکور ہے (وہ سہو) نہیں واقع ہوا تھا بلکہ آپ نے قصد ایسا کیا تھا اور حکم سہو لوگوں کو تعلیم کرنے کی غرض سے ایسا کرنا آپ کے لئے مباح کر دیا گیا تھا انتھی لیکن اس کلام پر اور فاضل مخاطب کے اس کلام پر بھی جس میں غالی و ذخیرہ بیان کیا ہے (کہ آنحضرت ص پر تشریع احکام سہو کے لئے نسیان طاری کرنا

گیا تھا) یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہ محض رجم بالغیب اور اندھیرے میں تیر اندازی ہے آخر کو کسی حدیث صحیحہ اور خبر صریح اس راز کے علت سہو ہونے کو بتاتی ہے جس کو تشفیغ خلق سے رہائی پانے کے لئے ان لوگوں نے بیان کیا ہے؟ اور ایسی بلائے نیان ہی رسول پر نازل کر کے تشریح (احکام سہو) کو ظاہر کرنے پر کوئی ضرورت داعی ہوئی در انحالیکہ سہو و نیان سے قلم مرفوع ہے (یعنی اوس پر کوئی باز پرس نہیں ہیں اوس کا معاملہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا کہ اوس کے لئے خواہ مخواہ ایسی آفت سہو رسول اللہ پر نازل کی جائے) اور دیگر خواص نبی کی طرح اس امر پر بھی نص کر دینے سے کہ سہو و نیان سے پاک ہونا حضرت کے خصوصیات میں سے ہے (علمائے اہل سنت کو) کونسا امر مانع ہوا۔ علاوہ اس کے صاحب مسایرة کا کلام (جو اوپر نقل کیا گیا) مقصود میں تناقض رکھتا ہے اور محض بے حاصل ہے کیونکہ اوس کا ارادہ اور سہو و نیان کا ایک ساتھ جمع ہو جانا لازم آتا ہے جیسا کہ قاضی عیاض نے شفا میں کہا ہے (یعنی کلام صاحب مسایرة کا مقصود یہ ہے کہ آنحضرت نے تعلیم سہو کے لئے عہداً سہو واقع کیا حالانکہ عہداً سہو واقع کرنا ناممکن ہے بھلا سہو اور قصد کا اجتماع کیونکر ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ اعتراض ضعیف ہے کیونکہ اس کا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ یہاں حقیقۃً سہو مراد نہیں ہے بلکہ صورت سہو مراد ہے یعنی آنحضرت نے عہداً بصورت سہو نماز تمام کر دی تاکہ لوگوں کو سہو واقع ہو جانے کا گمان ہو جائے اور آپ اوس کے احکام تعلیم کر سکیں۔ اس جواب کی طرف جناب شہید علیہ الرحمہ نے اس مقام پر حاشیہ لکھ کر اشارہ فرمایا ہے اوس کا محصل یہ ہے کہ ہم نے اس جواب کی بابت ”کما ذکر صاحب شفا“ اس لئے کہا ہے کہ غور کرنے سے یہ تناقض دفع ہو جاتا ہے، پس اس کا جواب حقیقی ایک وہ ہے جو جناب شہید علیہ الرحمہ نے دیا ہے یعنی اگر احکام سہو کی تعلیم ہی مقصود تھی تو اوس کے لئے حقیقۃً سہو واقع ہونے یا عہداً صورت سہو واقع کر کے نماز کو ناقص کر دینے کی احتیاج نہ تھی۔ اور دوسرا جواب وہ ہے جو قاضی عیاض نے دیا ہے اوس کا محصل یہ ہے کہ تعلیم احکام کیلئے عہداً صورت سہو واقع کرنے کا قول محض رجم بالغیب ہے کوئی حدیث اس بات کو ثابت نہیں کرتی کہ خدا نے حضرت کو یہ حکم دیا ہو کہ تشریح احکام کے لئے عہداً صورت نیان واقع کریں (مستم) اور فاضل مخاطب نے سورہ یوسف کی آیت سے جو استدلال کیا ہے وہ ساقط ہے کیونکہ پوری آیت یہ ہے ”وقال للذی ظن انه تاج منهم اذ کونی عند ربک فانساہ الشیطن ذکرہ“ اور اس کے معنی ظاہر جو ارباب تشریح (انبیاء کو) سہو و نیان سے منزہ سمجھنے والوں نے اختیار کئے ہیں کہ لفظ النساء میں ضمیر اوس مرد شرابی کی طرف راجع ہے (جس نے قید سے

ربانی بانی تھی اور عزیز مضر کے لئے شراب بنانے پر مقرر ہوا تھا) اور حاصل آیت یہ ہے کہ شیطان نے اوس شرابی کو یہ بھلا دیا کہ اپنے مالک (عزیز مضر) کو حضرت یوسف کی یاد و یاد دینے اس معنی کے بنا پر آیت مقصود فاضل مخاطب کے مخالف ہو گئی نہ کہ موافق۔ ہاں۔ از بسکہ وہ اور اون کے اصحاب انبیاء علیہم السلام سے حسن ظن نہیں رکھتے اس لئے آیت مذکورہ کی وہی تفسیر کی ہے جو اون کے مذہب کے موافق ہے اور وہ یہ کہ شیطان نے حضرت یوسف عم کو اون کے رب کی طرف سے اوس وقت غافل کر دیا تھا جبکہ اونھوں نے اپنے امر کا دوسرے کو دکیل بنایا اور مخلوق سے فریاد رسی کی درخواست کی۔

اور فاضل مخاطب نے آیہ انما انا بشر مثلکم سے جو استدلال کیا ہے تو اس کا جواب پہلے گزر چکا کہ بنا بر تصریح مفسرین یہاں محض نوع و صنف میں مماثلت مراد ہے یا گناہوں پر قادر ہونے میں مشابہت مقصود ہے لیکن خداوند عالم نے اپنے لطف و فضل سے اون کو عصمت پر ثابت قدم کر کے عامہ ناس سے ممتاز کر دیا تھا اور اس امر پر کہ (اگرچہ انبیاء علیہم السلام گناہوں پر قادر ہونے میں عامہ ناس سے مشابہت رکھتے تھے لیکن خداوند عالم نے اپنے لطف و فضل سے اون کو عصمت پر ثابت قدم کر کے ممتاز کر دیا تھا) سورہ ابراہیم میں نص بھی واقع ہے اور وہ خدا تعالیٰ کا یہ قول ہے قالت لھوہم رسولھم ان نحن الا بشر مثلکم ولکن ان اللہ یمس علی ہذا من یشاء من عبادہ (اون لوگوں سے رسولوں نے کہا کہ ہم بھی تمہیں جیسے انسان ہیں لیکن خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے) (البتہ نیشاپوری نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ (اس آیت میں) خدا نے رسول کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ تواضع کا برتاؤ کریں اور (یہ آیت ظاہر کر رہی ہے کہ آپ کی حالت صفات بشریہ ہی کے اندر محدود تھی صفات ملکوتیہ کی حد تک نہیں پہنچتی تھی البتہ آپ نزول وحی کے سبب (عامہ ناس سے ممتاز تھے اور یہ کلام اون کے مستحق ملامت بنجانے کیلئے کافی ہے۔

قول علامہ علیہ الرحمۃ اہل سنت نے رسول خدا صلعم کی طرف بہت سے نقائص کو منسوب کیا ہے چنانچہ تمبیہ می نے جمع بین الصحیحین میں عائشہ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں رسول خدا ص کے پاس گزریں کھیلتی تھی اور میری کچھ سہلیاں کھینچ رہی تھیں میرے ساتھ کھیلتی تھیں جب رسول خدا صلعم تشریف لاتے تو وہ ٹھٹک جاتی تھیں پس آپ اون کو اشارہ کرتے تھے تو کھیر وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتی تھیں نیز حمید می سے

دوسرے حدیث میں (عائشہ کا یہ قول) مروی ہے کہ میں آنحضرت کے گھر گریان کھیلتی تھی حالانکہ انھیں لوگوں نے صحاح احادیث میں رسول خدا صلعم سے بھی روایت کی ہے کہ جس گھر میں مجسم تصویریں ہوتی ہیں اوس میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے اور مجسمہ تصویریں بنانے کی ممانعت حضرت سے بالتواتر منقول ہے پس اوس خانہ نبوی میں جس کی بنیاد ہی عبادت کے لئے پڑی تھی اور جو ہر وقت ملائکہ اور روح امین کا مہبط بنا رہتا تھا مجسم تصویریں بنانے کی نسبت رسول خدا اور اُن کی زوجہ محترمہ کی طرف دینا اہل سنت کے لئے کیونکر جائز ہو سکتا ہے حالانکہ حضرت م نے جب کعبہ میں مورتیں دیکھیں تو جب تک وہاں سے محو نہیں کر دی گئیں اوس میں داخل نہیں ہوئے پس جبکہ آپ نے (انھیں تصویرون کی وجہ سے) خانہ کعبہ میں باوجود اوس کے شرف و علو مرتبت کے داخل ہونا گوارا نہ کیا تو خود اپنے گھر میں جس کا مرتبہ کعبہ سے کہیں کم ہے تصویر بنا کر رکھنا (اور اوس میں داخل ہونا) کس طرح گوارا کر سکتے تھے۔ انتہی۔

قول ابطال | بے شک یہ روایت صحیح ہے کہ عائشہ گریان کھیلتی تھیں اور یہ اس لئے کہ (اوس وقت تک) کم سن اور غیر مکلف تھیں کیونکہ یہ صحیح ہے کہ آنحضرت صلعم نے اُن کو اپنے زوجیت میں داخل فرمایا تو فقط نو برس کی تھیں اور وہ گریان انسان کی تصویر بھی نہیں تھیں بلکہ گھوڑے کی تصویریں تھیں کیونکہ مردی کہ حضرت نے عائشہ کے پاس ایسے گھوڑے رکھے جو (میں دون کے ایسے) بازو رکھتے تھے تو فرمایا کہ کہیں گھوڑے بھی بازو رکھتے ہیں؟ عائشہ نے کہا کہ "کیا آپ نے نہیں سنا ہے کہ حضرت سلیمان کے گھوڑے بازو بھی رکھتے تھے؟" (یہ سن کر) رسول خدا ص مسکرا دیئے۔ اور گھوڑے کی شکل صورت (مورت نہیں کہی جاتی کیونکہ لڑکے کسی چیز کی مورت بنانے پر قادر نہیں ہوتے (وہ جو کچھ بناتے ہیں فقط مورت کے مشابہ ہوتی ہے) نیز) گھوڑے کی شکل کی مورت بنانا حرام نہیں ہے بلکہ (فقط) انسان کی تصویر بنانا حرام یا بنیابر ایک قول کے اُن حیوانات و ملائکہ و انسان کی تصویر بنانا جن کی پرستش کی جاتی تھی (اور گھوڑا اُن حیوانات میں سے نہیں ہے لہذا اوس کی تصویر مجسم بنانا حرام نہ ہوگا) نیز یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ یہ امر (یعنی عائشہ کا تصاویر بنا کر کھیلنا) صورت سازی کے حرام کئے جانے سے پہلے واقعہ ہو گیا ہو نہ ہو یہ ہے کہ تصویر بنانا اوس سال حرام کیا گیا ہے جس میں فتح مکہ واقع ہوئی اور عائشہ اور اہل بیت میں گریان کھیلتی تھیں (کہ بعد فتح مکہ نیز) تصویرون کے لئے کچھ شرائط ہیں جن کے موجود

ہونے ہی کے وقت اون کا بننا حرام ہوتا ہے (اگر وہ موجود نہ ہوں تو حرام نہیں ہوتا) اور ہو سکتا ہے کہ (عائشہ کی گڑبوں میں) اون شرکطین سے کوئی شرط موجود نہ رہی ہو جبکہ احادیث (عائشہ کی گڑبوں کے متعلق) درجہ صحت کو پہونچے ہوئے ہیں تو اون میں تاویل اور جمع کرنا واجب ہے۔ صحاح ستہ کی حدیثیں احادیث روافض کی طرح (ضعیف) توہین نہیں بلکہ اون کی صحت پر اجماع ائمہ واقع ہے۔

قول حقائق اس کلام پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ مصنف علامہ کا کلام (اہل سنت کی) فقط اس تجویز سے تعلق رکھتا ہے کہ رسول خدا صلعم گڑبان کھیلنے کا موقع دیتے تھے اور بجائے منع کرنے کے اون کو لانے کا اشارہ کرتے تھے مطلقاً عائشہ کی گڑبان کھیلنے سے اس کلام کو تعلق نہیں ہے تاکہ یہ جواب دیا جاسکے وہ اس وقت تک مکلف نہیں ہوئی تھیں حالانکہ اس کا کاذب ہونا ہی ظاہر ہے (تشریح کا محتاج نہیں) اور یہ کہنا کہ وہ گڑبان انسان کی صورت پر مصور نہ تھیں الخ "درست نہیں کیونکہ ایسا نہیں کہ لفظ نبات "تصور نبات انسان ہی پر اطلاق کیا جاتا ہو جیسا کہ اس لفظ سے بظاہر سمجھ میں آتا ہے گھوڑوں کی تصویروں پر نہ بولا جاتا ہو۔ اور فاضل مخاطب کے خیانات ظاہرہ میں سے یہ بھی ہے کہ عائشہ کی گڑبوں کی بابت یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ وہ فقط گھوڑوں کی تصویریں تھیں اور بس حالانکہ جس روایت جامع الاصول میں تصرف کر کے اس پر استدلال کیا ہے وہی تصریح کے ساتھ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ عائشہ انسانی صورت پر بنائی ہوئی گڑبوں سے کھیلتی تھیں البتہ اون کے درمیان ایک تصویر گھوڑے کی بھی تھی جس کے دو بازو تھے چنانچہ صاحب جامع الاصول کہتے ہیں "ایک دوسری روایت میں ابو داؤد سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلعم غزوہ تبوک یا حنین سے تشریف لائے پس ہوا چلی اور اس نے اون گڑبوں پر سے پردہ کا ایک گوشہ ہٹا دیا جن کو عائشہ کھیلتی تھیں پس (اون کو دیکھ کر) فرمایا کہ "عائشہ! یہ کیا ہے؟" کہا "یہ میری گڑبان ہیں" حضرت نے اون گڑبوں کے بیچ میں کپڑے کی بنی ہوئی ایک گھوڑے کی تصویر دیکھی جس کے دو بازو تھے تو فرمایا کہ "اون کو درمیان میں کیا چیز ہے؟" عائشہ نے کہا کہ یہ گھوڑا ہے" فرمایا "اور اس کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟" کہا "یہ دو بازو ہیں" فرمایا کیا گھوڑے کے بھی بازو ہوتے ہیں؟" کہا "کیا آپ نے نہیں سنا ہے کہ حضرت سلیمان کے پاس ایسے گھوڑے تھے

جو بازو بھی رکھتے تھے" (یہ سنکر) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک نمایاں ہو گئے انتھی۔ پس فاضل مخاطب کا اس روایت سے جو اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ عائشہ کبھی کھوڑوں کی صورت پر نبی ہوئی گڑیوں سے بھی کھیلتی تھیں یہ ثابت کرنا کہ انسانی صورت پر بنائی ہوئی گڑیاں یقیناً نہیں کھیلتی تھیں تعجب خیز ہے نیز یہ حکم کرنا کہ کھوڑوں کی تصویروں سے کھیلنا حرام نہیں اس بات کے منافی ہے جو عقرب مسائل شہادات بحث مسائل فقہیہ میں مذکور ہوگی اور وہ یہ کہ کہ شطرنج بازی کا حرام نہ ہونا شافعی کے نزدیک چار شرطوں سے مشروط ہے جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آلات شطرنج مصور بہ صورۃ حیوانات نہ ہوں (اس سے معلوم ہوا کہ حیوانات کی تصویروں سے کھیلنا مطلقاً حرام ہے) پھر یہ کہنا کہ ہمایۃ فرس کو صورۃ نہیں کہتے "عرف و لغت دونوں کے اعتبار سے مکابرہ ہے کیونکہ قاموس میں ہر الصورۃ بالضم الشکل ج صور صور صور انتھی (اس سے معلوم ہوا کہ صورت شکل کو کہتے ہیں خواہ وہ انسان کی ہو یا کسی اور شے کی) اور تعجب خیز امور میں سے ایک امر فاضل مخاطب کا یہ استدلال بھی ہے کہ اطفال تصویر بنانے پر قدرت نہیں رکھتے "کیونکہ تصویروں سے کھیلنا اس کا مقتضی نہیں ہے کہ وہ خود ہی اون کے بنانے پر بھی قادر ہوں بلکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ مان بہن۔ خالہ یا دوسری عورتیں بنا دیا کرتی ہیں اور عائشہ تو اس وقت جبکہ گڑیاں کھیلتی تھیں سن طفولیت میں بھی نہ تھیں بلکہ اس وقت (خبر سے) اون کی عمر کا نو ان سال تھا جیسا کہ فاضل مخاطب نے بھی اس سے پہلے اعتراف کیا ہے اور ثعلابی نے کتاب فقہ اللغۃ میں تصریح کی ہے کہ "طفل" کا اطلاق فقط شیرخوار بچے پر کیا جاتا ہے زمانہ شیرخواری ختم ہو جانے کے بعد فطیم یا فطیمہ اور ولید یا ولیدہ " کہتے ہیں (پھر عائشہ پر طفل کا اطلاق کرنا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے اور فقط نو ان سال بھی کیسا) وہ تو بعض فقہاء کے مذہب کے بنا پر بالغہ بھی ہو چکی تھیں (نیز کتب توارخ و سیر میں جو واقعات عقد و زفاف مذکور ہیں اون سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ مستقیم)

اور فاضل مخاطب کا یہ قول کہ "کھوڑوں کی صورت پر گڑیاں بنانا حرام نہیں ہے اس لئے منع ہے کہ وہ صور و تماثل جو حدیث تحریم میں مذکور ہیں ہر طرح کی تصویر کو شامل ہیں کیونکہ حدیث اطلاق رکھتی ہے (اس میں کسی خاص قسم کی تصویر کی تخصیص نہیں کی گئی ہے) اور علامہ بقوی نے مصالح میں اور بیضاوی نے اپنی شرح میں اس کی تصریح کر دی ہے (کہ حدیث تحریم ہر قسم کی تصویروں کو شامل ہے) اور فاضل مخاطب نے جو منکر تاریخ (یعنی تصویر سازی فتح مکہ کے سال میں حرام کی گئی

اور عائشہ اوائل ہجرت میں گریبان کھیلتی تھیں (ذکر کی ہے وہ شاید خود انھیں کی تاریخ فارسی سے ماخوذ ہے جو کہ اکاذیب کا دفتر ہے پس بہتر ہے کہ اس کو بھی اپنی جہالات کے محلاۃ ہی میں محفوظ رکھیں (باہر نکالیں)

اور فاضل مخاطب نے یہ جو کہا ہے کہ "اخبار صحاح اہل سنت مثل اخبار روانض نہیں ہیں" اُنکو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں بے شک اہل سنت معویہ و جماعت یزید کی حدیثیں اون لوگوں کی احادیث کی مثل کیونکر ہو سکتی ہیں جو باطل کو چھوڑنے والے اور کتاب خدا و عزت رسول سے تمسک کرنے والے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ "اخبار صحاح ستہ کی صحت پر ائمہ کا اجماع ہے" اس لئے مردود ہے کہ ائمہ سے جن لوگوں کو مراد لیا ہے وہ آتش جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہیں لہذا اون کا اجماع درجہ اعتبار سے ساقط ہے اور اس کلام کی تحقیق احادیث فریقین سے مناسب مقام میں عنقریب مذکور ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

قول علامہ اعلیٰ اللہ مقامہ | نیز حمیدی نے جمع بین اصحیحین میں عائشہ سے روایت کی ہے اور انھوں نے کہا کہ رسول خدا صلعم نے مجھ کو اپنی

ردا اور عداوی اور میں اون حبشیوں کو دیکھنے لگی جو مسجد میں ناچ رہے تھے پس عمر نے اون کو ڈانٹ دیا۔ اور حمیدی نے جمع بین اصحیحین میں عائشہ سے یہ بھی روایت کی ہے کہ (ایک مرتبہ)

رسول خدا صلعم میرے پاس اوس وقت تشریف لائے جبکہ دو کنیزیں بھی جنگ بغاٹ و اشعار گارہی تھیں پس آپ بستر پر لیٹ گئے اور منہ اوس طرف سے پھیر لیا اتنے میں ابو بکر آگئے اور

مجھ پر خفا ہوئے اور بولے کہ رسول خدا کے پاس یہ شیطانی راگ ہے پس رسول خدا اون کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ انھیں اپنے حال پر چھوڑ دو پس جب حضرت م سو گئے تو میں نے اون دونوں

کنیزوں کو اشارہ کیا کہ چلی جاؤ پس وہ چلی گئیں۔ پھر رسول خدا کے لئے اس (ناچ گانے) پر صبر کرنا کیونکر جائز ہو سکتا تھا حالانکہ آپ نے لہو و لب کے حرام ہونے پر نص بھی کر دی ہے

نیز قرآن اوس (کی حرمت کے ذکر) سے بھرا ہوا ہے اور وہ بھی بالخصوص اپنی زوجہ محترمہ کیلئے (ایسے لہو و لب کو کیونکر گوارا کر سکتے تھے) آخر آپ کو حمیت و غیرت کیوں نہ آئی حالانکہ آپ سے

زیادہ غیرت تھی اور یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ابو بکر و عمر تو (اوس لہو و لب کو) پسند نہ کریں اور آپ

اون کو منع فرمائیں کیا یہ حضرات رسول خدا صلعم سے بھی افضل و اکمل تھے؟ نیز اہل سنت نے رسول خدا کی بابت روایت کی ہے کہ (ایک مرتبہ) آپ سفر سے مدینہ میں آئے اور مدینہ کی عورتیں آپ کی تشریف آوری

کی خوشی میں گھروں سے دُور بجاتی ہوئی نکل پڑیں اور آپ بھی (آواز دُف سنکر وجہ میں آگئے اور) آستین پھیلا کر رقص فرمانے لگے۔ آیا کسی رئیس ملت یا اوس شخص سے جو کچھ بھی وقار رکھتا ہو ایسی (ذلیل و خفیف) حرکت سرزد ہو سکتی ہے؟ حالانکہ اگر ان (اہل سنت) میں کسی شخص کی طرف ایسے امور کی نسبت دِجائے تو وہ یقیناً سب شتم سے اوسکا جواب دیگا اور اپنے برأت ظاہر کر گیا پھر رسول خدا کی طرف ایسے (ناجائز) امور کی نسبت دینا جن سے آپ کا دامن قدس سپاک ہے کیونکر جائز ہو سکتا ہے فتوح باللہ من ہذہ السقطات انتھی

قول ابطال دُف بجانا اور اسی طرح لہو (یعنی گانا اچنا) بھی مطلقاً حرام نہیں ہے جیسا کہ اپنی مقام میں مذکور ہے اور عائشہ کے پاس کنیزوں کا دُف بجانا جو ذکر کیا ہے تو وہ ایام عید کا واقعہ ہے اور علما کا اس مسئلہ پر اتفاق ہے کہ لہو اور دُف بجانا خوشی کے اوقات مثلاً ایام عید، تقربِ ختنہ وغیرہ میں جائز ہے اور ابو بکر نے اس سبب سے منع کیا تھا کہ اون کو ایام عید میں اوس کے جائز ہونے کی خبر نہ تھی چنانچہ تتمہ حدیث یہی ہے کہ آنحضرت صلعم نے ابو بکر سے فرمایا کہ ان کنیزوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو کیونکہ یہ عید کا دن ہے پس ابو بکر نے محض ناقصیت کی وجہ سے منع کیا تھا (کہ اون کے اوقات سرزد میں جائز ہونے کا علم نہ تھا جس پر آنحضرت ص نے بتا دیا کہ گانا بجانا عید کے دنوں میں حرام نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا ہے کہ مدینہ کی عورتیں سفر سے حضرت کی واپسی کی خبر سنکر گھروں سے نکل پڑیں اور آپ کے پاس آکر مجتمع ہو گئیں تو (اس کا جواب یہ ہے کہ ان) یہ امر مدینہ کی عورتوں کے خصال میں سے تھا اور آنحضرت کے منع نہ فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ ابھی پردہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا نیز وہ آپ کی تشریف آوری پر اپنی خوشی ظاہر کر رہی تھیں اور یہ (انہما مسرت) عین عبادت ہے نیز ایسے امور میں مروت کو ترک کر دینا (یعنی ایسی حرکات خفیفہ کا مرتکب ہو جانا جو تنجید کی وقار کے خلاف ہوں) جائز ہے جن سے الفت پیدا ہوتی ہو قلوب شاوہوتے ہوں اور اس کے ساتھ ہی مسائل کی تشریح بھی ہو جاتی ہو لیکن (اس کا کیا علاج ہے کہ ہمارے معترضین کو یہ خوبیان نظر ہی نہیں آتیں) کیا خوب کہا گیا ہے وعین الرضا عن کل غیب کلیلة۔ ولکن عین السخط بتدی المساویا۔

قول احقاق فاضل مخاطب اور اون کے دیگر اصحاب کا اس امر پر استدلال کہ لہو و غنا حرام نہیں ہے اسی روایت مذکورہ اور اوسکی ہم معنی روایات میں منحصر ہے جن پر خصم (یعنی شیعہ) طعن و تشنیع کرتے ہیں پر انھیں روایتوں سے عدم حرمت لہو و غنا پر استدلال کرنا

مصادرة على المطلوب ہوگا (یعنی دعوے اور دلیل میں تغایر نہ ہوگا بلکہ دلیل عین دعوے ہوگی) اور اگر فاضل مخاطب کے پاس ان کے علاوہ کوئی دلیل قرآن و اجماع موجود ہے تو اس کو بیان کرنا چاہیے تاکہ اس میں نظر کیجائے کہ وہ دلیل بننے کی صلاحیت کھانتک رکھتی ہے۔ علاوہ اس کے ابو بکر کا ”مضاراة الشیطان“ کہتا اس امر کی دلیل ہے کہ وہ (گناہ جانا) شیطانی فعل تھا اور (خصوصاً اس لئے کہ) رسول خدا صلعم نے اون کے اس قول سے انکار نہیں فرمایا (یعنی یہ نہیں فرمایا کہ مضاراة الشیطان نہیں ہے) غالباً فاضل مخاطب نے اس کلام سے کہ ”لو کا جواز اپنے مقام میں مذکور ہے“ خدا تعالیٰ کا یہ قول مراد لیا ہے انما الدنیا لہو ولعب وزینۃ الایۃ“ (یعنی فاضل مخاطب نے اسی آیت کو جواز لہو ولعب کی دلیل قرار دیا ہے اور اس کے اپنے مقام میں مذکور ہونے کا حوالہ دیا ہے) جیسا کہ عبید الزکافی نے رسالہ اخلاق میں اصحاب مذہب مختار کی جانب سے اسی آیت سے (لہو ولعب کے جواز پر) استدلال کیا ہے پس اس استدلال کرنے والے کو (اپنی عقل فہم پر) خوش ہو کر منہنا کم چاہیے (زیادہ رونما ہی لازم ہے کیونکہ کہاں دنیا کا لہو ولعب ہونا اور کہاں اس کا جواز آخر دلیل و دعوے میں کونسا ربط ہے؟)

اور فاضل مخاطب نے یہ احتمال جو بیان کیا ہے کہ ممکن ہے کہ ابو بکر کو عید کے دن اس کے جائز ہونے کا علم نہ رہا ہو تو (اگر فی الواقع ایسا ہی تھا تو) اون کے نقص کیلئے یہی کافی ہے کہ جس امر کو اون کی کمسن صاحبزادی اور دونو کنیزیں بھی جانتی تھیں اس سے اب تک ناواقف تھے۔ اور تہمتہ حدیث جو ذکر کیا ہے (یعنی آنحضرت نے ابو بکر سے فرمایا کہ ان کو اسی حال پر چھوڑ دو کیونکہ یہ عید کا دن ہے) وہ فاضل مخاطب کے اضافات و مختصرات میں سے ہے جو انھیں جیسے جہلا کے نزدیک مقبول ہو سکتا ہے ساتھ ہی اس کے اس (تہمتہ حدیث) سے ابو بکر کا اس امر سے جاہل ہونا لازم آتا ہے جو بچوں اور بازاری کنیزوں کو بھی معلوم تھا۔

اور یہ جو کہا ہے کہ ”مدینہ کی عورتیں اس وقت رسول خدا کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کر رہی تھیں اور یہ عین عبادت ہے“ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بان (رسول خدا کی تشریف آوری پر) سرور عبادت تو ہے مگر اس کے ساتھ دف بجانا معصیت ہے اور کلام اسی دف بجانے اور رسول کے رقص فرمانے میں ہی (نہ کہ مطلقاً سرور اور اس کے اظہار میں کیا اظہار سرور کیلئے دف بجانے) سوا اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا تھا۔؟)

اور یہ قول فاضل مخاطب کہ ”ایسے امور میں خلاف مروت عمل کرنا جو باعث الفت و موافقت

اور سب سرت قوت تشریع سائل ہوں جائز ہے قابل تسلیم نہیں کیونکہ بہت سے وہ امور جو خلاف مرد ہے شمار نہیں کئے جاتے بلکہ بالاتفاق سنا فی عدالت سمجھے جاتے ہیں اور جماعت کی الفت و موافقت کا سبب ہوتے ہیں جو مرد و تقویٰ کو ترک کرنے کی پروا نہیں کرتی پس اس کلام کی بنا پر ادون کا جائز ہو جانا بھی لازم آتا ہے حالانکہ کوئی عقلمند مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا۔ رہا ارادہ تشریع مسائل تو اس کا جواب پہلے معلوم ہو چکا (کہ یہ کہنا محض اپنے وہم و خیال کی بنا پر ہے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا نیز تشریع مسائل کیلئے از کتاب قبیح کی حاجت نہیں)

قول علامہ علیہ السلام مقامہ صحیحین میں مروی ہے کہ جب ملک الموت حضرت موسیٰ کے پاس قبض روح کیلئے آئے تو حضرت نے اونکے منہ پر طابو مارا اور ایک آنکھ نکال لی کیا حضرت موسیٰ کی عظمت و شرف منزلت و شوق قرب الہی و مجاورۃ عالم قدس کو دیکھتے ہوئے کوئی عاقل آپ کی طرف اس کی نسبت دے سکتا ہے کہ موت سے کراہت کرتے تھے بھلا آپ کے لئے کب جائز ہو سکتا تھا کہ ملک الموت کو ایسی ضرب لگائیں حالانکہ وہ خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آئے تھے؟ انتھی۔

قول ابطال موت کو انسان بالطبع مکروہ سمجھتا ہے اور جناب موسیٰ تند مزاج بھی تھو جیسا

کہ احادیث و آثار میں مذکور ہے پس از بسکہ حدیث مذکور صحیح ہے لہذا ادوس کو آپ کی کراہت موت اور تند مزاجی پر حمل کرنا واجب ہے علاوہ اس کے جس طرح آپ نے (غصہ میں آکر) الواح توریت پھینک دی تھیں اور اپنے بھائی (ہارون) کا سر کٹ کر کھینچا تھا اور سیطرح آپ نے ملک الموت کو بھی مارا (بھراس میں تعجب کیون ہے؟) آخر یہی اعتراض جناب ہارون کو مارنے اور ادون الواح توریت کو توڑ ڈالنے پر بھی تو وارد ہوتا ہے جو خداوند عالم نے ہدایت و رحمتہ قرار دے کر ادون کو عطا کی تھیں؟ اور یہ کہنا ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ کی طرف اس طرح الواح خداوندی کی توہین کرنے کی نسبت دینا کیونکر جائز ہو سکتا ہے اور (اسی طرح) جناب ہارون کو مارنا کیسا برکجا سکتا ہے حالانکہ وہ بھی نبی مرسل تھے؟ پس یہ تمام امور اہل حق کے نزدیک مقتضائے بشریت ہونے پر محمول کئے جاتے ہیں اور ان سے ملکہ عصمت میں کوئی قدر و ارد نہیں ہوتی البتہ ابن المطر (علامہ علی) کے نزدیک ذنب و عصیت پر محمول ہونگے اگر قرآن متواتر نہ ہوتا اور ابن المطر علی کو منقل متواتر یہ نہ معلوم ہوتا کہ جناب موسیٰ نے الواح پھینک دی تھیں اور اپنے بھائی کا سر کٹ کر کھینچا تھا تو یقین ہے کہ اس کے بھی منکر ہو جاتے اور اس پر بھی ایسے ہی اعتراضات وارد کرتے اگر وہ انصاف سے کام لیتے تو معلوم ہو جاتا کہ ادون کے تعصب کی

بیت جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں حق ہے۔ انتہی۔

قول احقاق

قاضی عیاض نے بھی حدیث مذکور کو صحیح بتایا ہے کیونکہ وہ ادن و اولو کتابوں میں مذکور ہے جن کا نام ادن کے مولفین نے صحیح رکھا ہے اور جو معصیت جناب

موسیٰ کی طرف اس میں منسوب ہے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ حدیث میں کوئی ایسی بات مذکور نہیں ہے جس کی بابت یہ کہا جاسکتا ہو کہ جناب موسیٰ کی تعدی اور زیادتی تھی اور آپ نے ناجائز کام

کیا بلکہ آپ نے جو کچھ کیا وہ جائز تھا اور اس کی وجہ ظاہر ہے اور وہ یہ کہ آپ (حفاظت خود اختیاری پر عمل کر کے) اس شخص کو دفع کر رہے تھے جو ادن کی جان لینے کے لئے آیا تھا ملک الموت اس وقت

آپ کے پاس آدمی کی صورت میں آئے تھے جس سے آپ پہچان نہ سکتے تھے کہ یہ ملک الموت ہیں پس آپ نے (ناواقفیت کے سبب) ادن کو اپنے نفس سے دفع کیا اور اس ممانعت سے اس

صورت انسانی کی آنکھ جاتی رہی جس میں ملک الموت حکم الہی محض امتحان کیلئے مشکل ہو کر آئے تھے جب وہ (اپنی صورت اصلی میں) ادن کے پاس آئے اور خدا تعالیٰ نے انکو

بتا دیا کہ وہ اس کے فرستادہ (ملک الموت) ہیں تو آپ نے تسلیم نہ کر دیا لیکن اس جواب پر پہلا اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت موسیٰ کا ملک الموت کو نہ پہچانتا تسلیم نہیں کیا

جاسکتا کیونکہ اکثر ملائکہ (اپنی اصلی صورت کے علاوہ) دوسری صورتوں میں مشکل ہو کر انبیاء علیہم السلام کے پاس آیا کرتے تھے اور وہ ادن کو پہچان لیتے تھے علاوہ اس کے حدیث مذکور میں یہ بھی وارد

ہے کہ جب ملک الموت پر دروکار عالم نے پاس واپس گئے اور شکایت کی کہ تو نے مجھے ایسے بننے کے پاس بھیج دیا جو ابھی مرنا چاہتا ہی نہیں تو حکم یہ کہ بھراؤ اس کے پاس جاؤ اور کہو انا

اور یہ (کلام ملک الموت اور جواب خداوند عالم) اس کا قرینہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے ملک الموت کو اس وقت پہچانا تھا (اور موت پر راضی نہ ہونے کے سبب دانستہ وہ ضرب شدید لگائی تھی)

اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ کہارینہ کے بعد کہ حضرت موسیٰ پر مدافعت کرنا واجب تھا اور آپ نے اسی واجب کو ادا کیا (آزمائش و امتحان کے لئے کوئی وجہ باقی نہیں رہتی) یعنی اس کلام

سے کہ ملک الموت کو خدا نے بغرض امتحان مشکل مشکل انسانی بنا کے بھیجا تھا اگر یہ امتحان مقصود تھا کہ وہ اس صورت میں بھی مطلع ہو کر جان دینے پر تیار ہو جاتے ہیں یا نہیں تو وہ اس قول کیساتھ

درست نہیں ہو سکتا کہ جناب موسیٰ نے وہی کیا جو آپ پر واجب تھا کیونکہ جب مدافعت کرنا واجب تھا تو بغیر ایک امر واجب کو ترک کئے ہوئے امتحان کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا پس

خداوند عالم کی طرف سے ایسا امتحان کیونکر مقصود ہو سکتا تھا جو اگر تمام ہو تو ترک واجب لازم آتا ہے اور اگر واجب عمل میں آئے تو وہ تمام نہیں ہو سکتا بالجمہ اگر مدافعت اور حفاظت نفس واجب نہوتی تو البتہ انسانی صورت میں ملک الموت کے بھیجے کا مقصود یہ ہو سکتا تھا کہ شوق موت و لقاء سے الٹی کی آزمائش کی جائے (فانہم) اور اس اعتراض کا جواب کبھی لفظاً عینہ کو مجاز پر محمول کر کے دیا جاتا ہے یعنی یہ لفظ عرب کے (مجاورہ منقلاً غیر حجتہ) (اوس کی حجت کی آنکھ پھوڑ دی) سے ماخوذ ہے پس مراد یہ ہوگی کہ حضرت موسیٰ نے اپنی حجت کا ایک طمانچہ ملک الموت کے منہ پر مارا اور اوس کی حجت (پیل) کی آنکھ پھوڑ دی (یعنی باطل کر دیا) لیکن یہ اوس کے مناسب نہیں ہے جو حدیث مذکور میں وارد ہے کہ خدا نے اوس کو پھر آنکھ عطا کر دی نیز قبض روح کے وقت ملک الموت کے ساتھ مباحثہ کو نسا واقع ہوا تھا جس میں جناب موسیٰ کو (دلیل) حجت کے ایراد ابطال کی احتیاج پیش آئی ہو اور بعضوں نے یہ جواب دیا ہے کہ محتمل یہ ہے کہ یہ فعل حضرت موسیٰ سے بے اختیار ہی میں واقع ہو گیا ہو کیونکہ موت کے وقت حالت سکرات ہوتی ہے (جس کو حرکات مضطربہ کا واقع ہو جانا ممکن ہے) میں کہتا ہوں کہ یہ جواب حضرت عمر بن الخطاب کے اس قول ان الرجل لیبھر (بالہد و اعلى اختلاف الروایات) سے مستنبط ہے جو رسول خدا کی شان میں کہا تھا۔ برادران ایکانی! ذرا توجہ و انصاف کی نظر سے دیکھو کہ گمراہی کے میدان کی وسعت کہانتک پہونچی ہوئی ہے آخر جن جناب موسیٰ کی طرف مصیبت کی نسبت دینے ہی میں تو کلام نہیں ہے بلکہ اوس کے اس اعتقاد کی سخافت میں بھی تو ہے کہ ملک الموت باوجود اوس قدرت و تائید کے جو خدا کی طرف سے اوس کو حاصل ہے جناب موسیٰ کا مقابلہ کرنے سے اور وہ بھی اوس کے مرض و ضعف کی حالت میں اس قدر عاجز رہے کہ اپنی آنکھ کھول بیٹھے اور پروردگار عالم کی جناب میں شکوہ کرنے کے محتاج ہوئے۔

اور فاضل مخاطب نے غصہ جناب موسیٰ کے اس قصہ کو کہ آپ نے الواح توریت پھینک دیں اور اپنے بھائی کا سرکڑا کر کھینچا جو معارضہ میں پیش کیا ہے وہ بالکل اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ معارضہ میں پیش کیا جائے کیونکہ اوس کے لئے محل صحیح و تاویل جمیل موجود ہے جس کو سید مرتضیٰ علم الہدیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے اور فخر الدین رازی نے بھی اوس کو حسن قرار دیکر تفسیر کبیر میں درج کر دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی اسرائیل جناب موسیٰ کی طرف سے نہایت سوز و غم میں مبتلا تھے۔ یہاں تک کہ جب بھی جناب ہارون غائب ہو جاتے تو وہ

لوگ حضرت موسیٰ سے کہتے تھے کہ تم نے ادن کو قتل کر دیا پس جب خدا نے ادن سے تیش راتون کا وعدہ کیا اور اس (اور زیادہ کر کے چالیس راتون) پر پورا کر دیا اور وہ الواح عطا کردین جن میں ہر شے کا حکم مندرج تھا اور وہ ادن کو لیکر واپس آئے اور قوم میں وہ (کفر و ارتداد) دیکھا جو دیکھا پس آپ نے جناب ہارون کا سر بکڑا کر اپنے سے قریب کر کے کیفیت واقعہ کی تحقیق کرین اس پر جناب ہارون کو خوف ہوا کہ مبادا وہی ہے اصل خیال (کہ حضرت موسیٰ جناب ہارون کے دشمن ہیں) نبی اسرائیل کے دلون میں پیدا نہ ہو جائے لہذا جناب موسیٰ (کی طرف سے لوگوں کو سوہن پیدا ہو جانے) کے خوف سے یہ عرض کی کہ آپ میری ڈاڑھی اور سر کو نہ بکڑھیں تاکہ قوم یہ گمان نہ کر سکے کہ آپ مجھے مارنا اور دکھ پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ملاقات و مشاہدہ کے وقت ڈاڑھی اور سر بکڑ لینا اب تک عرب کی عادت جاریہ ہے اور اگر اہانت کی غرض سے ایسا کیا ہوتا تو اس کے ساتھ کوئی طمانچہ بھی لگاتے اور وہ بھی روایات میں منقول ضرور ہوتا اور جب ایسا نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ اہانت مقصود نہ تھی۔ نیز جائز ہے کہ یہ تمام اعتراض بعض (اور اظہار غیظ و غضب) مقولہ ایاک اعنی واسمعی یا جادۃ کا مصداق ہو (یعنی اگرچہ بظاہر آپ جناب ہارون پر غضبناک تھے اور سختی سے باز پرس کر رہے تھے مگر دراصل یہ تمام غیظ مرتدین نبی اسرائیل پر تھا)

اور اکثر آیات انداز (تہدید) جن میں خطاب نبیاء کی طرف کیا گیا ہے اسی اسلوب و طریق پر وارد ہوئی ہیں (کہ درحقیقت انبیاء کو ڈرانا مقصود نہیں ہے بلکہ عامہ ناس کی تحوین تہدید منظوری) مثلاً خدا تعالیٰ کا یہ قول ولو تقول علینا بعض الاقاویل اگر رسول ہماری نسبت کوئی جھوٹ بات نہایت (اسی اسلوب پر واقع ہے۔ اور حاصل کلام یہ کہ الواح کو چھینک دینا اس مصلحت سے تھا کہ قوم پر اس کی بتلا کے ضلالت ہو جائے کہ بسبب غیظ و غضب ظاہر کریں اور ملک الموت کو طمانچہ مارنے اور ادن کی آنکھ بھڑوڑ دینے میں کوئی کوئی مصلحت نہیں تھی بلکہ مصلحت اسی میں تھی کہ ادن کو (قبض روح کا) اختیار دیدیتے جیسا کہ مذکور ہوا۔

اور فاضل مخاطب نے الواح کو توڑ ڈالنے اور کتاب خدا کی اہانت کرنے کا قصہ جو بیان کیا ہے وہ انھیں کے اضافات (و اختراعات) میں سے ہے آخر یہ کہان سے معلوم کر لیا کہ الواح کا چھینک دینا اس مصلحت سے نہ تھا جس کو ہم نے ذکر کیا بلکہ اس سے کتاب خدا کی اہانت ہی مقصود تھی اور اگر یہ صحیح طور سے ثابت ہو جائے کہ فی الواقع ہی مقصود تھا تو وہ ادن کی عصمت میں قبح

وارد ہونے کے لئے کافی ہو گا عام اس سے کہ حدت مزاج ہی اس کی باعث ہوئی ہو یا اور کچھ۔
 اور فاضل مخاطب کا یہ کہنا کہ یہ تمام واقعات اہل حق کے نزدیک مقتضائے صفات بشریہ ہونے پر
 محمول ہیں اس امر کا موجب ہے کہ ان کے امام محمد بن عبد اللہ رازی اور ان کے شیخ صاحب برافقہ اہل حق
 کے زمرہ سے خارج ہوں کیونکہ ان لوگوں نے بھی اسی تاویل پر محمول کیا ہے جس پر علامہ علی طر اللہ رحمہ
 نے حمل کیا ہے اور جو طہارت و عصمت انبیاء علیہم السلام کے منافی نہیں ہے۔ کس قدر عجیب مرے کہ
 فاضل مخاطب (اور ان کے دیگر علماء ملت) ان آیات کو جن میں بظاہر انبیاء پر ترک اولیٰ واقع ہو جانے
 کے سبب عتاب کیا گیا ہے ان کے ظواہر پر ہی محمول کرتے ہیں اور یہ حکم کرتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام
 سے مصیبت و خطا صادر ہوئی تھی حالانکہ ایک طرف عقل یہ بتا رہی ہے کہ ان کو خطا و معاصی سے منزہ
 و معصوم سمجھنا واجب ہے اور دوسری طرف ان آیات کیسے محال (و تاویلات مجہولہ) بھی موجود ہیں
 (جن پر ان کے ظواہر کو محمول کیا جاسکتا ہے) اور حضرت عمر بن الخطاب کے کلمات ہدایان کو باوجود
 اس کے کہ ان کا مرتبہ انبیاء کے مراتب سے بے انتہا کم تھا خلافت ظاہر معنی پر محمول کرتے ہیں اور
 کہتے ہیں کہ معنی ظاہر پر ان کا حاصل کرنا جائز نہیں ہے حالانکہ ان کلمات کے لئے دوسرے معانی
 جن پر وہ محمول ہو سکیں موجود نہیں کاش یہ لوگ ان کو انبیاء عظام کے برابر ہی سمجھ لیتے (اور ان سے
 مصیبت و خطا کے صادر ہو جانے کا اقرار کرتے)

۱۰ فاضل مخاطب کا یہ کہنا کہ اگر قرآن متواتر نہ ہوتا اور یہ قصہ اس طرح تک یہ نقل متواتر نہ ہوتا
 کہ جناب موسیٰ نے الواح توریت کو پھینک دیا اور اپنے بھائی ہارون کے سر پر گر لیا تھا تو یقیناً وہ
 اس کا بھی انکار کرتے تو وہ محض رجم بالغیب ہے آخر یہ کوئی معلوم ہم اگر وہ اسی تاویل صحیح پر محمول
 دیکھتے جس کو سید مرتضیٰ علم الہ سے نے پسند فرمایا ہے اور محمد بن عبد اللہ رازی وغیرہ نے بھی اس بارے
 میں ان سے موافقت کی ہے۔

قول علامہ علی الشہر مقامہ | حج بن یحییٰ بن مردی ہے کہ قیامت کے دن خلق اللہ

کا جو حال ہو گا اس کے بیان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ لوگ جناب آدم کے پاس آئیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے اور وہ اس سے معذری
 ظاہر کریں گے پس وہ لوگ حضرت نوح کے پاس آئیں گے اور وہ بھی اسی طرح معذرت کریں گے پس
 جناب ابراہیم کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے آپ نبی خدا اور خلیل خدا ہیں اسے بے
 ہماری شفاعت کیجئے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم لوگ کس حال میں ہیں؟

تو وہ کہیں گے کہ (میں کیا شفاعت کروں) پھر تو خود اس وقت مانتا غیبی ہے کہ نہ کبھی پہلے ایسا ہوا تھا اور نہ آئندہ ہوگا اور وہ اس لئے کہ میں نے (دنیا میں) تین جھوٹ بولے تھے لہذا اس وقت تو مجھے اپنی جان کی پڑی ہے تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اور اسی جمعہ میں صحیحین میں یہ بھی رسول خدا صلعم سے مروی ہے کہ جناب ابراہیم تین مرتبہ کے سوا کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ آخر ان لوگوں کو کیوں نہ جائز ہے کہ انبیاء کی طرح کذب کی نسبت دین اور یہ اعتراف کر لینے کے بعد کہ عداً جھوٹ بولتے تھے اور ان کی شرائع پر کس طرح وثوق کر سکتے ہیں۔ انتہی۔

قول البطل

تم کو اس سے پہلے معلوم ہوا کہ کذب سے انبیاء کی عصمت کے واجب ہونے پر اجماع واقع ہے پس وہ کذبات جو جناب ابراہیم کی طرف منسوب ہیں از بسکہ حدیث صحیح میں وارد ہیں لہذا (اون کی یہ تاویل کی جائے گی کہ) اون سے صورت کذب مراد ہے نہ کہ اوس کی حقیقت مثلاً آپ نے کہا تھا "بل نعلہ عبدہم هذا فاشلوہم ان کافا ینطقون" (یہ کلام اسی بڑے بت نے کیا ہے اگر یہ بولتے ہوں تو انھیں سے پوچھ لو) اور اس کلام سے آپ کا مقصود یہ تھا کہ لوگوں پر الزام قائم کریں کہ وہ بے حس و حرکت اور بے نفع و ضرر بتوں کو خدا سمجھتے ہیں اور بڑے بت کی طرف اوس فعل کو اس لئے منسوب کیا کہ وہ تیشہ جس سے اور بتوں کو توڑا تھا اسی کی گرتن میں ڈال دیا تھا اور قابل تاویل کذب فی تحقیق کذب نہیں ہوتا بلکہ اوس میں کذب کی محض صورت ہوتی ہے اور ضرورت کے وقت ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

قول احقاق

پہلے مذکور ہوا کہ کذب سے مطلقاً (قبل نبوت و بعد نبوت دونوں زمانوں میں) عصمت ہونے پر اجماع واقع نہیں ہوا ہے بلکہ اشاعرہ نے عصمت کو بعد نبوت سے مخصوص بتایا ہے اور فاضل مخاطب کا یہ کلام کہ "کذبات ابراہیم سے وہ باتیں مراد ہیں جو کذب کی فقط صورت رکھتی تھیں فی تحقیق کذب مراد نہیں ہے" (قابل تسلیم نہیں ہے کیونکہ) خود جناب ابراہیم کا شفاعت پاس سے عذر کرنا اور یہ کہنا کہ "وہ میں مرتبہ جھوٹ بولنے کے سبب خدا سے شفاعت کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں" اس کے قابل تسلیم ہونے سے مانع ہے (کیونکہ اگر حقیقت جھوٹ بولنے کے مجرم نہ تھے تو خدا اون غیظناک کیوں تھا اور کس وجہ سے وہ شفاعت طلبی کے لائق نہ رہے تھے) نیز دوسری روایت میں آنحضرت صلعم کا یہ قول ان ابراہیم لہ یکذب قط الا ثلاث کذبتا جو مروی ہے وہ بھی اوس کے مدست ہونے سے مانع ہے کیونکہ سیاق کلام یعنی معرا اور لفظ "قط" سے اوکی تاکید اسی کی دلیل ہے کہ معفرت نے حقیقت کذب مراد لی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ (اگرچہ آیت

مذکورہ (بل فعلہ صبر ہم) میں جو کذب کا شائبہ نظر آتا ہے وہ درحقیقت کذب نہیں ہے بلکہ وہ ایسی تعریف پر مشتمل ہے جس سے حق یعنی الزام ختم اور اس کو بے جواب کر دینا مقصود ہے اور اس کی مثال یہ ہے کہ تم نے کوئی کتاب نہایت خوشخط لکھی ہو اور تمہارا کوئی دوست جو لکھنا بالکل نہ جانتا ہو اس کو دیکھ کر تم سے یہ کہے کہ یہ آپ نے لکھی ہے؟ تو اس کا تم یہ جواب دو کہ (جی نہیں) یہ تو آپ نے لکھی ہے تو اس جواب سے مقصود اس دوست پر استہزا (اور تعریف) کرتے ہوئے یہ کہنا ہو گا کہ ان یہ کتاب میں نے لکھی ہے یہ کہنا مقصود نہ ہو گا کہ فی حقیقت تم اس کے کاتب نہیں ہو بلکہ وہ تمہارا امی و دست ہے لیکن اس کذب میں جو حدیث مذکور میں بیان کیا گیا ہے یہ کلام ہے کہ جب وہ قول فاضل مخاطب کی بنا پر درحقیقت کذب نہ تھا اور اس میں کچھ مضائقہ بھی نہ تھا تو پھر متن حدیث میں یہ چونکہ مذکور ہے کہ خدا تعالیٰ نے جناب ابراہیم پر اتنی شدت سے غضبناک ہوا کہ وہ اپنی شفاعت کے مقبول ہونے سے مایوس ہو گئے اور عذر طلبی پر مائل ہوئے آخر اس کی وجہ کیا ہوگی؟

قول علامہ علی اللہ مقامہ اور جمع بین ایمین میں مروی ہے کہ رسول خدا صلعم نے فرمایا

کہ ہم تو شک کرنے کا حق ابراہیم سے زیادہ رکھتے ہیں (یعنی جب ابراہیم کو شک واقع ہوا تو ہم سے واقع ہو جائے زیادہ ممکن ہے اور وہ ہمارے لئے سبب نقص نہیں ہو سکتا)

کیونکہ انھوں نے کہا تھا کہ رب الہی کیسے بخیر الموفق قال اولہ قوم من قال بلی وکن لیطعن قلبی (پرو وگوار مجھے یہ دکھا دے تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے کہا کیا تم اس پر ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کی کہ ہاں رکھتا ہوں مگر چاہتا ہوں کہ دل مطمئن ہو جائے) اور (رسول خدا صلعم) نے کہا خدا الوط پر رحم کرے کہ وہ کسی مضبوط قلعے میں پناہ لینا چاہتے تھے اور (یہ بھی فرمایا کہ) جتنی مدت تک یوسف قید خانہ میں رہے اگر مجھے رہا نہ پڑتا تو میں (صبر نہ کر سکتا بلکہ) دعوت زلیخا کو قبول کر لیتا نہ معلوم اس قوم (اہل سنت) کے لئے یہ کس طرح جائز ہو اگر رسول خدا کی طرف شک فی العقیدہ کی نسبت قس کے حواس کرب

قول ابطلان کہ تم لوگ مجھے یونس بن سنیٰ سے بد فضیلت نہ دینا فرمایا کہ مجھ کو موسیٰ سے افضل

نہ کہو (اصطلاح) آپ نے اس حدیث میں انبیاء کے فضائل بیان کئے ہیں اور جناب ابراہیم کے ثبات بیان کا ذکر کیا ہے اور مراد حدیث یہ ہے کہ جناب ابراہیم باوجود اس کے کہ ایمان میں کامل تھے اور صانع عالم اور حشر کے اثبات میں پوری استقامت رکھتے تھے تحصیل اطمینان کا ارادہ کرتے اور دکن لیطعن قلبی فرماتے تھے پس دوسروں کو تو اس تردد کا زیادہ حق حاصل ہونا چاہیے جو (بعد میں) اطمینان کا

باعث ہوتا ہے (گویا فاضل مخاطب کے نزدیک شک و تردید ہی حصول اطمینان کا وسیلہ ہوتا ہے بغیر اس کے مائل نہیں ہو سکتا۔ مترجم)

رہا جناب لوط پر رحم کرنا تو فی الواقع ایسا ہی تھا کہ حضرت لوط مستحکم قلعہ میں پناہ لینا چاہتے تھے۔ چنانچہ اون کا یہ قول "ادآری الیٰ ذکن شدید" موجود ہے پس اون کے ضعیف ہونے کے سبب ہی رسولؐ نے اون کے حق میں رحم کی دعا فرمائی اس دعا سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپؐ نے اون کو کوئی عیب لگایا ہے اور یہ قول رسولؐ کہ اگر مجھے اس قدر مدت تک قید خانہ میں رہنا پڑتا جتنی مدت حضرت یوسفؑ نے بسر کی تو میں دعوت زلیخا کو قبول کر لیتا، حضرت یوسفؑ کے صبر و ثبات قدم کی تعریف پر مشتمل ہے یعنی جب تک آپؐ کا معاملہ صاف نہیں ہو گیا طول مدت قید پر صبر کرتے رہے (اس کے سوا اس قول میں لحد کیا ہے جو مورد طعن ہو سکے) پس دیکھنے والو! دیکھو آیا ان امور مذکورہ میں سے کوئی امر ایسا بھی ہے جس سے انبیاءؑ کی ذوات میں کوئی عیب ثابت ہوتا ہو (کیا غضب ہے کہ) باوجود صحت حدیث کے (ابن المظاہر الحلی) قول رسولؐ پر طعن کر رہے ہیں۔ نسو فی اللہ۔

حدیث کا پہلا جملہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ رسولؐ خدام کا مقصود جناب ابراہیمؑ کے ساتھ تواضع کرنا تھا بھلا اون کی ذات میں شک ثابت کرنے

قول حقائق

میں کوئی تواضع تھی جس سے فی الواقع یہ دو نوحصلت برمی تھے (یعنی یہ کہنا کوئی تواضع پر مبنی ہو سکتا ہے کہ جناب ابراہیمؑ نے شک کیا تھا اور میں اون سے زیادہ شک کرنے والا ہوں حالانکہ یہ دو حضرات اس پاک تھے) اور قرآن میں جناب ابراہیمؑ کے کلام کی جو حکایت موجود ہے وہ صاف طور سے اس کی دلالت کر رہی ہے کہ آپؑ نے شک کا اظہار نہیں کیا تھا بلکہ یہ فرمایا تھا کہ زیادتی اطمینان کیلئے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں (کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے) پس آپؑ کا مقصود سوال اطمینان کو زیادہ کرنا تھا نہ کہ شک کو زائل کرنا اور نقل کو عقل سے قوت پہنچتی ہے (اور یہاں عقل بھی حکم کرتی ہے کہ کثرت امور دینیہ میں شان نبوت کے خلاف ہے لہذا مقصود سوال رفع شک نہیں ہو سکتا) اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فاضل مخاطب نے جو مطلب حدیث کا بیان کیا ہے وہ شک کیساتھ قطعاً متبرک نہیں ہوتا (یعنی حدیث میں شک مذکور ہے لہذا اس کا مطلب یہ ہو گا کہ جناب ابراہیمؑ شک کیا میں تھے اور اس کو دور کر کے اطمینان حاصل کر لینا چاہتے تھے۔ نہ یہ کہ کمال ایمان یقین تو تھا تھا صرف اطمینان میں زیادتی مقصود تھی) شایع بخاری فتاویٰ نے نقل کیا ہے کہ شافعی نے حدیث بسموت غنہ کے معنی یہ بیان کئے کہ شک واقع ہونا جناب ابراہیمؑ سے محال ہے اور اگر

کو شک عارض ہو سکتا تو میں جناب برہمہ سے زیادہ اس کا حق رکھتا تھا یعنی مجھے زیادہ شک عارض ہوتا اور تم نے جان لیا کہ ابراہیم سے شک واقع نہیں ہوا کیونکہ جب مردوں کو زندہ کرنے پر خدا تعالیٰ کے قادر ہونے میں مجھ کو شک و شبہ نہیں ہوا تو ابراہیم کو بدرجہ اولیٰ نہ ہوا ہوگا (اس تاویل کی بات قطلانی کہتے ہیں کہ) یہ تاویل طویل و غلیل حدیث کو تعمیہ و الغا (معمہ و حیات) بنا دینے والی ہے لہذا شافعی پر واجب تھا کہ خدا سے اپنی طویل عمر کا بھی سوال کرتے تاکہ یہ حدیث جہان جہان جاتی وہ بھی اس کے ساتھ جاتے اور جو شخص اس کے معنی ظاہر کا انکار کرتا اس سے اپنی تاویل بیان کرتے (اس حدیث کی درست تاویل یہ ہے کہ) نہ کسی سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ "صغیرہ افضل کثرت میں دو چیزوں سے کسی امر کی نفی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے مثلاً کہتے ہیں کہ الشیطان خیر من ذیہ اور مراد اس سے ہوتی ہے کہ دونوں ہی میں کوئی خیر نہیں ہے اسی طرح پروردگار عالم کے اس قول "ہم خیر" اگر قوم تشیع کے یہ معنی ہیں کہ فریقین (یعنی اہل مشرکین اور قوم تبع) میں سے کسی میں کوئی خیر نہیں پس اس بنا پر قول رسول "نحن احق بالشک من ابواہیثم" کے یہ معنی ہونگے کہ ہم سب (انبیاء) کے پاس شک کا گزر نہیں ہوتا یہ حدیث کی بہترین تاویل ہے۔ انتہی میں لکھتا ہوں کہ اس تاویل کا قبح ظاہر ہے اس لئے کہ جس حدیث میں ہم بحث کر رہے ہیں اس کو دونوں سابق عبارتوں (یعنی الشیطان خیر من ذیہ اور آیہ اہم خیر الایم) پر قیاس کرنا فقط احقیۃ بالشک کی نفی کرنے کا مقصد ہی ہوگا (اور معنی یہ ہونگے کہ ہم دونوں میں سے شک کرنے کا کوئی زیادہ حقدار نہیں بلکہ دونوں برابر حق رکھتے ہیں اور وہ دونوں کو یکساں شک واقع ہو سکتا ہے) اور یہ امر ظاہر ہے کہ ہمیں فکر کرنے والا شک نہیں کر سکتا۔ اور فاضل مخاطب نے یہ جو کہا ہے کہ "جملہ نالشہ میں جناب یوسف ص" کے صبر و استقلال کا وصف مذکور ہے الخ" اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ رسول خدا نے اس امر کا اظہار فرمایا کہ وہ راہ خدا میں طول مدت اسیری کے شدائد جھیلنے پر صبر نہیں رکھتے اور اگر وہ جناب یوسف کی جگہ پر ہوتے تو زلیخا کی دعوت کو قبول کر لیتے پھر ہی تو وہ امر ہے جو محفل طہر و تشیع اور مقصود مصنف علامہ قدس سرہ ہے اور فاضل مخاطب اسی سے تو رسول خدا کی برکت ثابت کرنا چاہتے ہیں (پس انہوں نے یہ جواب دیا یا مصنف علامہ کے طعن کو اور مستحکم کر دیا ہمیں اتنی بھی سمجھ نہ ہو وہ جواب لینے کی جرأت ہی کیوں کرے تحریرم) رہا جملہ ثانیہ (جو جناب لوط کے قصہ سے متعلق ہے) تو اگرچہ اس سے بظاہر وہی مطلب سمجھ میں آتا ہے جو فاضل مخاطب نے بیان کیا ہے لیکن یہ تینوں جملے ایک ہی حدیث کے ہیں جو صحیح بخاری میں مذکور ہے پس جبکہ پہلے اور

دوسرے جلد میں دجن کا تعلق جناب برائیم اور جناب یوسف علیہما السلام سے ہے مشک ورم
 عدم صبر کا ذکر تصریحاً موجود ہے تو لازم ہے کہ دوسرا جلد بھی انھیں کے سیاق کے مناسب واقع ہو
 (یعنی اس میں بھی ایسی ہی کوئی بات مذکور ہو) اور وہ یہی ہے کہ رسول خدا صلعم نے اس جلد کو فرما کر یہ
 بھلایا ہے کہ جو ار جناب لوط کے لئے کسی رکن شدید کی پناہ ڈھونڈنے کا باعث ہوا تھا وہ خدا تعالیٰ
 کی طرف سے اذن کا ضعف اعتقاد و فتور اعتقاد تھا اور اسی سبب سے قسطلانی نے اس کی یہ تاویل
 کی ہے کہ اگر وہ ارادہ کرتے تو اس (رکن شدید) کی پناہ حاصل کر لیتے لیکن اونھوں نے (اس
 کا ارادہ ہی نہ کیا بلکہ خدا کی طرف پناہ لی) اور ہمارے اس کلام کی موید وہ حدیث بھی ہے جو بخاری نے
 حدیث بیعت عقبہ کے بعد ہی ذکر کی ہے اور وہ یہ ہے ہم سے ابو الیقظان نے بیان کیا ہے اور اس سے
 شعیب نے اور اس سے ابو الزناد نے بیان کیا اور اس نے اسحٰب سے اور اس نے ابو ہریرہ سے
 روایت کی ہے کہ رسول خدا صلعم نے فرمایا کہ خدا لوط کی مغفرت کرے کیونکہ وہ ایک رکن شدید کی پناہ ڈھونڈ
 تھے یہ حدیث اس امر پر دلالت کر رہی ہے کہ از بسکہ جناب لوط نے یہ بات (یعنی اونھوں کی رکن شدید)
 کی تھی اور اپنی قوم کی ایذا رسانی پر صبر کرنے سے قاصر رہے تھے لہذا اس کے محتاج ہیں کہ اذن کیلئے
 استغفار کیا جائے۔

قول علامہ علیہ السلام مقامہ صحیحین میں مزی ہے کہ (ایک دن) رسول خدا ص کے پاس حبشی
 اپنے بوجھوں سے کھیل رہے تھے کہ اسی اثناء میں عمر و بن
 آہو پنے اور زمین سے سنگریزے اٹھا کر اذن کو مارنے لگے پس رسول خدا صلعم نے فرمایا کہ عمر ان کو چھوڑ
 دو اور غزالی نے احیاء العلوم میں روایت کی ہے کہ رسول خدا صلعم بیٹھے تھے اور آپ کے پاس
 چند کنیزیں گانے ناچنے میں مشغول تھیں اسی اثناء میں عمر آہو پنے اور طالب ذن ہوئے پس رسول خدا
 نے اذن کنیزوں سے کہا کہ تم سب خاموش ہو جاؤ پس وہ خاموش ہو گئیں عمر اندر آئے اور اپنی حاجت
 پوری کر کے واپس چلے گئے تب رسول خدا نے اذن کنیزوں سے فرمایا کہ تم سب پھر اپنے کام میں مشغول
 ہو جاؤ پس وہ گانے لگیں اور پھر رسول اللہ ص کون صاحب تھے جن کی آمد پر آپ نے ہکو خاموش ہو جا
 کا حکم دیا اور جب چلے گئے تو فرمایا پھر گانے میں مشغول ہو جاؤ تو ارشاد ہوا کہ یہ شخص تھے جو باطل
 کو سننا پسند نہیں کرتے۔ ایسی باتوں کا رسول خدا ص سے روایت کرنا اس قوم اہل سنت
 کے لئے آخر کیونکر جائز ہی کیا عمر رسول خدا ص اشرف تھے کہ وہ تو باطل کا سننا پسند نہیں
 کرتے تھے اور رسول خدا صلعم اس کو پسند فرماتے تھے ؟

قول طہال

جیشیون کا برہیون سے کھیلنا تو اس لئے تھا کہ وہ عید کا دن کا تھا کیونکہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ عید کے دن لہو و لعب بالاتفاق جائز ہے اور ممکن ہے کہ برہیون سے کھیلنا مواقع حرب میں کارآمد ہونے کے سبب (عموماً) جائز ہو کیونکہ اس سے ہتھیار چلانے کی مشق اور مہارت حاصل ہوتی ہے اور ان تمام امور میں کوئی مضائقہ نہیں جو جنگ کے مواقع میں کارآمد ہوں اور ممکن ہے کہ عمر اس کے جواز کو نہ جانتے رہے ہوں اور رسول خدا صلعم نے (کنکریاں مارنے سے منع فرما کر) ان کو بتایا ہو (کہ یہ کام جائز ہے) اور غزالی کی روایت اگر صحیح ہو تو اس کا اس امر پر عمل کرنا ممکن ہے کہ لہو و لعب (مثلاً گانا بجانا) یوں تو مطلقاً اور عید کے دنوں میں خصوصاً جائز ہے اور رسول خدا صلعم بضرورت تشریع حکم اس کو سنتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ لہو و لعب حرام نہیں ہے اور از بسکہ عمر اس کے سنتے سے پرہیز کرتے تھے اس لئے (آنحضرتؐ نے خواہ مخواہ سنتے پر ان کو مجبور نہ کیا) بلکہ نہ سنتے کا موقع دیا تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ (اگرچہ سنتا جائز ہے مگر) نہ سنتا بہتر ہے اور خود محض تشریع کی ضرورت سے سنتے تھے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے اس سے یہ کہنا لازم آتا ہے کہ عمرؓ رسول اللہ صلعم سے اشرف ہوں حالانکہ وہ آپ کی امت میں داخل تھے اور آپ کے علوم شریعت حاصل کرتے تھے۔

قول حشاق

فاضل مخاطب کا یہ کہنا کہ ”وہ لہو و لعب عید کے دن ہو رہا تھا“ بہم بالغیب ہے (حدیث سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ دن عید کا تھا) اور یہ کہنا کہ عید کے دن لہو و لعب جائز ہے دعوائے بے دلیل ہے اور اس کے جواز پر اتفاق کا دعویٰ کرنا ممنوع ہے کیونکہ شیعوں کی اس سے مخالفت ظاہر ہے نیز (اہل سنت میں سے) ان لوگوں کی بھی جو اس معاملہ میں شیعوں کے موافق ہیں (پس اتفاق و اجماع کہاں متحقق ہوا) ان کا اتفاق فساق مقصود ہے تو وہ تسلیم کیا جاسکتا ہے اور اسی سے فاضل مخاطب کے اس قول کا باطل ہونا بھی معلوم ہوتا ہے کہ ”ممکن ہے کہ برہیون سے کھیلنا اس لئے ہو کہ وہ لڑائی میں نافع ہے“ (کیونکہ یہ بھی دعوائے بے دلیل ہے آخر کس دلیل سے ثابت ہوا کہ لڑائی میں نفع بخش ہونے سے لہو و لعب بھی جائز ہے) اور اس قول کا بطلان کہ ”ممکن ہے کہ عمر کو جواز لہو و لعب کا علم حاصل نہ لیا ہو اور رسول خدا صلعم نے اس وقت ان کو خبر دی ہو“ اس کلام سے ظاہر ہے جو ہم فصول سابقہ میں ذکر کر چکے ہیں۔ (یعنی اگر فی الواقع ایسا ہی تھا تو اس سے حضرت عمرؓ کی بات میں بہت بڑا نقص یہ لازم آتا ہے کہ جب امر سے جیشی غلام تک واقف تھے وہ اس سے اب تک بے خبر تھے کیا اہل سنت اس کو تسلیم کریں گے؟)

اور یہ جو کہا ہے کہ "رسول خدا صلعم بضرورت تشریع گانا سنتے تھے" تو اس کا جواب یہ ہے کہ "ثبت لشرع
 ثمر النقش" (یعنی پہلے اس کا امر شرعی و جائز ہونا ثابت کر دیا پھر یہ کہ رسول خدا ص اوس کے جائز
 ظاہر کرنے کے لئے سنتے تھے) اول بحث و نزاع یہی تو ہے کہ لہو و لعب امر شرعی (جائز) ہے یا نہیں
 (اگر انھیں احادیث بھوث عنہا سے اس کے جواز پر استدلال کیا جائیگا تو مصادرة علی المطلوب ہوگا
 پس لازم ہے کہ پہلے اور دلیلوں سے اس کا جواز ثابت کیا جائے پھر یہ کہا جائے کہ رسول خدا صلعم
 اظہار جواز کی ضرورت سے سنتے تھے۔ مستحکم) اور روایت غزالی کی توجیہ میں جو کچھ کہا ہے اس میں
 بھی اسی وجہ سے کلام ہے (یعنی پہلے لہو و لعب کا مطلقاً یا ایام عید میں خصوصاً جائز ہونا ثابت کرنا
 چاہیے اس کے بعد یہ کہنا درست ہوگا کہ آنحضرت صلعم بضرورت تشریع و اظہار عدم حرمت سنتے تھے
 بالجملہ فاضل مخاطب نے جو تاویلات بارودہ بیان کی ہیں (یعنی لہو و لعب کا جائز ہونا اور آنحضرت صلعم
 کا بضرورت تشریع سننا) اس سبب سے درست نہیں ہو سکتیں کہ روایت مذکورہ میں (حضرت عمر کی
 بابت) آنحضرت کا یہ قول موجود ہے کہ "یہ وہ شخص ہیں جو باطل کو سننا پسند نہیں کرتے"۔
 اس قول میں لہو و لعب کو باطل سے تعبیر فرمایا ہے) اور جو امر جائز یا مکروہ ہو وہ باطل نہیں کہا جاتا
 (بلکہ باطل فقط اہ حرام کو کہتے ہیں) پس اس سے لازم آتا ہے کہ رسول خدا ص تو باطل کو سننے پر
 رغب ہوں اور عمر صاحب دس سے پرہیز کرنے والے۔ اور یہی اعتقاد رکھ سول خدا حرام و باطل کو
 سنتے تھے (کفر محض ہے اس کا افضلیہ عمر کو مستلزم ہونا تو درکنار) اس کے کفر محض ہونے میں کون
 کلام ہی نہیں)

غلاوہ اس کے جس امر کی تشریع (و تعلیم) ضروری ہو اس کا ترک کرنا اوسے نہ ہوگا (بلکہ اس کا
 فعل ضروری ہوگا اور درحقیقت اسی لئے اس کی تشریع ضروری ہوگی پس تشریع لہو و لعب
 کو ضروری بتاتے ہوئے فاضل مخاطب کا یہ کہنا کہ عمر صاحب کے آنے پر کنیزوں کو خاموش کر دینے
 سے یہ تانا مقصود تھا کہ ترک سماع غنا اولیٰ ہے کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا ضرورت تشریع کا مقتضی
 تو یہ تھا کہ اون کو بھی سننے کی تاکید فرماتے مستحکم)

قول علامہ علی اللہ مقامہ | صحیحین میں یہ روایت بھی ہے کہ (اگر تم یہ اتفاق ہو کہ

رسول خدا صلعم کے برآمد ہونے سے پہلے ہی نماز کیلئے
 جماعت تیار ہو گئی نمازیوں کی صفیں برابر ہو گئیں پس جب حضرت پرآمد ہوئے اور اپنے مصلے
 پر کھڑے ہو چکے تو آپ کو یاد آیا کہ جنابت کی حالت میں ہیں پس ہم لوگوں سے فرمایا کہ اپنے اپنے

مقام پر کھڑے رہو (میں غسل کر کے ابھی آتا ہوں) پس ہم سب اسی طرح کھڑے رہے حضرت وہاں سے تشریف لے گئے اور غسل کر کے اس حالت میں واپس آئے کہ بالون سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے تب آپ نے تکبیر کے اولام نے نماز سے فراغت پائی۔ مرد عاقل کو دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ لہجہ جبرائی اور جبہ کے لوگوں کا وصف ہے رسول خدا صلعم کیلئے مستحسن ہو سکتا ہے کہ نماز کیلئے آمین اور بحالت جنابت صفت میں کھڑے ہو جائیں؟ اور کیا یہ نماز میں تفسیر (وغفلت) اور اس کی طرف عدم مراعیت نہیں ہے؟ حالانکہ خداوند عالم نے یہ فرمایا ”وساير عوالي مغفلة من ربك فاستبقوا الخیر“ پس کیا اس حکم کا قبول کر لینا رسول اللہ صلعم سے بھی زیادہ کسی دوسرے مکلف پر فرض ہو سکتا ہے؟ نیز جمع بین صحیحین میں ابو ہریرہ سے مروی ہے انھوں نے کہا کہ (ایک مرتبہ) رسول خدا ص نے شام کی کوئی نماز دو ہی رکعتوں پر تمام کر دی مجھے زیادہ خیال یہ ہے کہ وہ نماز عصر تھی پس سلام ختم کرنے کے بعد ایک لکڑی کی طرف چلے جو مسجد کے اگلے حصہ میں رکھی تھی اور اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور باہر نکل گئے اس جماعت میں ابو بکر و عمر بھی حاضر تھے مگر وہ نوافل سے کچھ بول نہ سکے لیکن لوگوں نے شور مچایا اور پکار کر کہا کیا آپ نے یہ نماز قصر کر دی؟ (ادن میں سے) ذوالسیدین نامی ایک شخص نے کہا یا نبی اللہ! آپ بھول گئے ہیں یا ناسی؟ قصداً قصر کر دی ہے؟ تو فرمایا کہ نہ بھولا ہوں اور نہ قصر کی ہے۔ اس نے کہا کہ بی نہیں آپ ضرور بھول گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ ذوالسیدین سچ کہتا ہے پس کھڑے ہوئے اور دو رکعتیں (جو باقی رہ گئی تھیں) پڑھیں اور سلام پڑھا لیں۔ اہل عقل دیکھو! آیا اس فعل کی نسبت رسول خدا صلعم کی طرف جائز ہے؟ اور آخر بھولنے سے انکار کرنا آپ کیلئے کیونکر جائز ہو کیونکہ یہ تو سہو بالائے سہو ہے؟ اور کس کو یہ معلوم ہوا کہ جو کچھ رسول اللہ بھول گئے تھے وہ ابو بکر و عمر کو یاد تھا حالانکہ انھوں نے حضرت سے اس کا ذکر نہیں کیا؟

قول طہال سابقاً مذکور ہو چکا ہے کہ انبیاء سے سہو و نسیان کا واقع ہونا جائز ہے کیونکہ وہ انسان ہیں خصوصاً جبکہ سہو باعث تشریع احکام ہو کیونکہ اعمال کو فعل میں لا کر جو تشریع کیجاتی ہے وہ محض اقوال سے زیادہ راسخ و مستحکم ہوتی ہے پس مصنف نے جو حدیث تذکر جنابت ذکر کی ہے وہ باب نیان میں داخل ہے اور اس میں اس حکم کی تعلیم دی گئی ہے کہ نیان کے بعد جب کوئی امر یا نہی جائے تو کیا کرنا چاہیے اور اسی لئے جس باب میں یہ حدیث مذکور بخاری نے اس کا عنوان یہ قرار دیا ہے ”باب من تنكر انه جنبت راجع و احتسل“ اور اس حدیث سے کوئی نقص (شان رسالت میں) لازم نہیں آتا۔

اور نماز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سہو واقع ہونے کا جو ذکر کیا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ وہ تشریع کے قائمہ پر مشتمل تھا اور سہو کو وصول جانے کا جو ذکر کیا ہے تو وہ بھی اسی طرح مصلحت تشریع سے خالی نہ تھا کیونکہ حضرت نے اس نسیان سے تعلیم فرمایا کہ نماز کے درمیان میں اس فعل کا واقع ہونا جو نماز ہی سے تعلق رکھتا ہو اور اسی طرح کلام قلیل کا واقع ہونا جائز ہے اور یہ کہنا عجیب ہے کہ "جس امر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمایا وہ ابوبکر و عمر کو یاد رہا ہے یہ کیونکہ ممکن ہے" آخر اس امر میں تعجب کی کوئی وجہ ہے کیونکہ امام کو اکثر سہو واقع ہو جاتا ہے اور مامورین کو نہیں ہوتا اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مامور امام سے افضل تھیں پس یہ باتیں بالکل منفرقات ہیں۔

قول احقاق

فاضل مخاطب قول جواز سہو کے جملہ کتب ہوئے ہیں اور اس پر یہ استدلال جو کیا ہے کہ نبی بھی بشری میں اور سہو نسیان کو وسیلہ تشریع جو قرار دیا ہے ان سب امور کے متعلق ہمارا کلام بھی پہلے مذکور ہو چکا ہے (لہذا اون کے اعادہ کی حاجت نہیں) البتہ اس مقام میں یہ خاص بات جو کہی ہے کہ "فصل میں لائے ہوئے اعمال کے وسیلہ سے تعلیم زیادہ مستحکم ہوتی ہے" منوع ہے اس وجہ سے کہ قضیہ بیان منطوق ہے کیونکہ ممکن ہے کہ تشریع فعلی اسی (فعل) کے ساتھ مخصوص ہو (دوسرے موقع میں اس پر عمل کرنا جائز نہ ہو یعنی کسی فعل کا کسی موقع پر عمل میں لانا یہ ثابت نہیں کرتا کہ ہمیشہ ویسا ہی کرنا جائز ہو گا بلکہ ممکن ہے کہ وہ اسی موقع کے ساتھ مخصوص ہو) بخلاف امر قولی عام کے (کہ اس سے کسی موقع کی خصوصیت کا احتمال نہیں ہو سکتا بلکہ حکم عام جو بنی ظاہر ہو جاتا ہے) اور اسی سے اون تشریعیات فعلیہ کا ضعف معلوم ہوتا ہے جن کی صحت فاضل مخاطب نے بعد میں بیان کی ہے اور اون کا یہ قول کہ سہو نسیان نے اس نسیان کے وسیلہ سے یہ تعلیم فرمایا کہ اثنائے صلوٰۃ میں اسی سے متعلق فعل کا واقع ہونا جائز ہے "ظاہر بظاہر فاسد ہے کیونکہ احکام نسیان کی تشریع اسی پر موقوف نہ تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز کے مسجد کی لکڑی پر باتھ دھو کے کھڑے ہوں بعد اس کے حجرہ میں داخل ہو جائیں پھر باہر آئیں اور اون سے سہو کی بابت سوال کیا جائے تو چار کلموں سے اس کا جواب دین پھر دوبارہ اون سے سوال کیا جائے اور مثل سابق جواب دے (بلکہ بغیر اس توقف طولی و جرحی کا) و اقوال کثیرہ کے بھی احکام نسیان کی تعلیم و تشریع ممکن تھے) ساتھ ہی ایسے حکم بہ کلام انسانی اور فعل کثیر فقہائے اربعہ کے نزدیک نماز کا مبطل بھی ہے لیکن امر اول (یعنی حکم بہ کلام انسانی کا مبطل صلوٰۃ ہونا) تو وہ کتاب نیایہ سے ثابت ہوتا ہے (چنانچہ اس میں تصریح مذکور ہے)

کہ جن باتوں پر نماز کی صحت موقوف ہے اذن میں سے ایک ترک کلام بھی ہے اور دلیل اس کی
 یہ قول رسول ہے کہ "نماز میں کلام انسانی کا واقع ہونا درست نہیں" شارح انصاری (اسکی شرح
 میں) کہتے ہیں کہ کلام انسانی سے وہ کلام مراد ہے جس سے آپس میں مخاطب کرتے ہیں یا کوئی
 اور جو اسی جنس سے ہو اور کتاب الہیہ وغیرہ میں ہے کہ (اذن سے مراد) وہ کلام ہے جو سننے میں
 آئے اور حروف بھی سے مرکب ہو عام اس سے کہ معنی رکھتا ہو یا نہیں مذہب فقہاء کے بنا پر
 (کلام کی تعریف ایسی ہے اور علماء لغت و اصول کے نزدیک بھی یہی ہے البتہ علماء نحو اسی
 پر کلام کا اطلاق کرتے ہیں جس سے معنی بھی سمجھ جاتے ہوں پس جبکہ نماز میں کلام نہ کرنا شرط صحت
 قرار دیا گیا ہے تو وہ دو حرفوں کے بولنے سے یا ایسے ایک ہی حرف کے تکلم سے جو سمجھ میں آسکتا ہو
 باطل ہو جائیگی اگرچہ وہ ایک ہی حرف محدود کیون نہ ہو کیونکہ مذہب ایک حرف شمار کیا جاتا ہے
 انتہی۔ ہاں شافعی نے (البتہ) یہ کہا ہے کہ نسیان و جہل سے کلام صادر ہو جانے سے نسیان نہیں
 ہوتی اگر وہ کلام عادت کے اعتبار سے کثیر نہ ہو جائے۔ اور جہل شافعیہ نے یہی قول اختیار
 کیا ہے (لیکن) ابوحنیفہ کے نزدیک جیسا کہ کتاب ہدایہ وغیرہ میں مذکور ہے نسیان و جہل سے
 (بھی) کلام صادر ہونے سے نماز باطل ہو جاتی ہے کیونکہ پہلے جو حدیث مذکور ہوئی ہے وہ مضموم
 پر دلالت کرتی ہے۔ پس ظاہر ہوا کہ فاضل مخاطب کا یہ قول کہ "جو مراتب جواب رسول خدا
 کی طرف منسوب کئے گئے ہیں وہ کلام قلیل میں داخل ہیں" اذن کے اصحاب (حنفیہ) کے خلاف
 ہے (کیونکہ اذن کے نزدیک تو کلام قلیل سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے)
 اور امر ثانی (یعنی قلیل کثیر کا مبطل صلوٰۃ ہونا) تو اس سے ثابت ہے کہ نیا بیع اور اذن کی شرح
 میں مذکور ہے کہ "ایسے فعل سے نماز باطل ہو جاتی ہے جو اذن کے جنس سے خارج ہو اگر (حد
 سے تجاوز اور) آشکار ہو جائے جیسے نماز گزار کا اچھل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جانا اگرچہ
 وہ زیادتی کی حد میں نہ پہنچا ہو یا وہ جنس افعال صلوٰۃ سے خارج فعل جو بطور لہو و لعب کے صادر
 ہو مثلاً ایک پتیلی کو دوسرے پر مارنا (تالیان بجانا) یا وہ افعال صلوٰۃ کے خلاف وہ فعل جو اگرچہ
 لہو و لعب میں داخل نہ ہو لیکن عادت کے اعتبار سے کثرت کی حد میں پہنچا ہو تو اکثر علماء
 (حنیفہ کے نزدیک) اذن سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور فعل کثیر کی مثال یہ ہے کہ پے در پے تین مرتبہ
 (کسی چیز پر) یا تین قدم چلے۔ پس اگر تین سے کم ہوں یا پے در پے واقع نہ ہوئے ہوں
 تو اذن سے نماز باطل نہیں ہوتی اور جہل و کثرت عادت کے اعتبار سے

سے کبھی جاتی ہے نہ تھی۔ اور فاضل مخاطب نے دفع تعجب کیلئے یہ جو کہا ہے کہ "امام کبھی ہوا کرتا ہے اور ماموین نہیں کرتے" تو وہ رسول خدا کے علوشان کو بھول گئے ہیں کیونکہ بیان کلام اوس امام میں نہیں ہے جس کا عای جاہل فاجر ہونا بھی اہل سنت نے جائز بتایا ہے بلکہ اوس امام کی بابت ہی جو نبی و معصوم اور مویہ نفس قدسی وحی آگئی تھا جس کی ہر کت سے ماموین کے بھی سمو و سیان خطا و خطیان سے محفوظ رہنے کی توقع کی جاتی تھی جیسا کہ طرح اہل بیت علیہم السلام نے فارسی میں کہا ہے نظم

نہ امام کہ پاسبش نگاہ می دارد

بوقت نیت از اندیشہ خاطر مایم

مگر حجاب نمائند و گرنہ اندر و صفت

بصد کتاب نہ گروہ مقام او معلوم

قول علامہ علیہ السلام مقامہ

صحیحین میں عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ (ایک دن)

رسول خدا زید بن عمرو بن نفیل سے ملے اور یہ آپ

پر وحی نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے پس آپ نے اوس کی طرف ایک خوان بڑھایا جس میں گوشت تھا تو اوس نے کھانے سے انکار کیا اور کہا کہ میں اوس ذبیحہ کا گوشت نہیں کھاتا جس کو تم اپنے بتوں پر ذبح کرتے ہو اور جس پر خدا کا نام نہیں پڑھا جاتا۔ پس اہل عقل کو دیکھنا چاہیے کہ آیا عبد اللہ بن عمر کے لئے یہ جائز تھا کہ اپنے نبی کی طرف بتوں کی پرستش اور اودن کو قربانی دینے اور اودن کا گوشت کھانے کی بابت دین؟ اور کیا زید بن عمرو بن نفیل رسول خدا سے زیادہ خدا کا عارف

اور اوس کے حقوق کی رعایت و حفاظت کرنے والا تھا۔ نعوذ باللہ من هذا الاعتقاد الفاسدہ

اس حدیث کی روایت ادن غرائب میں سے ہے جن سے اس شخص (مصنف علامہ)

قول ابطال

کی خیانت اور اودن کے منقولات کے ناقابل اعتماد و وثوق ہونے پر استدلال کیا جاسکتا ہے کیونکہ اپنے مطلوب یعنی روایہ صحاح پر طعن کرنے کے لئے حدیث کے بعض حصہ کو بیان کیا ہے پوری حدیث نقل نہیں کی ہے حالانکہ تہ حدیث یہ ہے کہ زید نے جب رسول خدا سے یہ بات کہی تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی اون کا ذبیحہ نہیں کھاتا اور نہ وہ ذبیحہ (عموماً) جس پر خدا کا نام نہیں لیا جاتا پھر وہ ذبیحہ (زید اور رسول خدا) نے وہ گوشت کھایا۔ اس شخص نے حدیث کے اس

تمتہ کو ذکر نہیں کیا تاکہ روایہ پر طعن کر سکے۔ خدا تعالیٰ سے بچائے کیونکہ وہ انسان کا بڑا رفیق ہے۔

فاضل مخاطب کے عجائب میں سے یہ امر ہے کہ اوس طعن سے بچنے کے لئے

قول احتیاق

جو روایت مذکورہ کی بابت اہل سنت پر وارد ہوتا ہے کچھ عبارتیں اپنی طرف سے اختراع کر کے اصل روایت میں بڑھا دیں اور پہلے خوب گریبے اور چپکے اور پوری شدت کے

ساتھ تعجب و غرابت کا اظہار کیا اور مصنف علامہ کی طرف خیانت کی نسبت دی پھر تعصب سے محفوظ رکھے جانے کی دعا پر اپنے کلام کو تمام کیا تاکہ ماخذ روایت کی جانب ناظرین کی توجہ کے دروازے ہی بند کر دیں جس سے اون کی خیانت اضافہ و الحاق ظاہر نہ ہو سکے حاصل یہ کہ ہم نے صحیح بخاری کی طرف رجوع کی تو حدیث اسی قدر ملی جتنی مصنف علامہ نے نقل فرمائی ہے اور جو اضافہ فاضل طلب نے کیا ہے اس کا اثر و نشان کہیں نہ ملا اگر کوئی شخص فاضل مدوح سے حسن ظن رکھنے کے سبب اس بات کو تسلیم نہ کرے تو اس کو صحیح بخاری پر نظر محسوس کرنی چاہیے کہ وہ سفید بھوٹ واضح ہو جائے اور ہم نے بعض مواقع پر اس امر کی طرف جو اشارہ کیا ہے کہ علامہ اہل سنت نے شیعوں کی طرف سے بعض احادیث کی شفاعت پر متنبہ کئے جانے کے بعد ان میں حذف و الحاق شروع کر دیا ہے اس کا صدق اس مقام سے بھی ظاہر ہوتا ہے پس ان کی روایات کسی شمار میں لائے جانے کے قابل نہیں رہے ہیں۔

قول علامہ اعلیٰ اللہ مقامہ لیکن میں حذیفہ بانی سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں رسول خدا کے ساتھ تھا حضرت ایک محلہ میں پہنچے تو کھڑے کھڑے پیشاب کرنے لگے (یہ دیکھ کر) میں وہاں سے ہٹ گیا (لیکن) حضرت نے مجھے قریب آنے کا حکم دیا پس میں پس پشت آکر کھڑا ہو گیا پھر (بعد فراغت) آپ نے وضو کیا (جس میں) مسح موزون پر کیا آخر رسول خدا کی طرف کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی نسبت دینا جائز ہو گا حالانکہ اگر کسی اذول نامس کی طرف بھی اس کی نسبت دی جائے تو وہ اس سے برأت ظاہر کرے گا۔ اور پھر موزون پر مسح کرنا (کیسا؟) حالانکہ خدا نے "وَأَذِّنْ لِلْعَذْرَاءِ" فرمایا ہے (یعنی پاؤں پر مسح کرو ایہا الناس) ان اہل سنت کو دیکھو کہ کس طرح (کمال جرات و بے باکی کے ساتھ) انبیاء سے خطا و غلطی کا صدور و تجویز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک درہم کا چورانا اور معمولی سے معمولی چیزوں کی بابت جھوٹ بولنا ہی کیسے جائز ہے۔

قول اہل کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کے جواز میں اختلاف ہے جو شخص اس کو جائز بتاتا ہے وہ اسی حدیث سے استدلال کرتا ہے اور اطباء کا قول ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا گروہ کو نفع دیتا ہے پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے ایسا کیا کہ اس کا شرعاً جائز ہونا ظاہر کر دیں آخر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں منقصت ہی کونسی مقصود ہے خصوصاً جبکہ فائدہ شریع پر مشتمل ہو اور حذیفہ کو قریب بلا لینے میں یہ مصلحت ہو سکتی ہے کہ لوگوں کے رہنے کی حالت میں بھی پیشاب کرنے کا جواز ظاہر کر دیں بخلاف فضیلہ کے کہ نہ وہ غلیظ و باعظمت نفرت ہوتا ہے

(اس لئے اس حالت میں لوگوں سے قریب ہو جانا جائز نہیں) اسی لئے حضرت رفع حاجت کے لئے لوگوں سے دور چلے جاتے تھے لیکن پیشاب کے لئے ایسا نہیں کرتے تھے۔ رہا موزوں پر مسح کرنا تو وہ اہل سنت کے نزدیک بالاجماع جائز ہے جیسا کہ مباحث فقہ میں مختصر مذکور ہو چکا انشاء اللہ۔ اور مصنف کا یہ ذکر کرنا کہ اہل سنت انبیاء سے خطا و غلطی کا صدور و تجویز کرتے ہیں اور ایک و دہم کی چوری بھی نبی کے لئے جائز بتاتے ہیں تو اس کی بابت ہم کہہ چکے ہیں کہ اکثر انھیں ہے کیونکہ اہل سنت کے نزدیک انبیاء کو ایسی معصیت صغیرہ سے بڑھ کر کبھی عین کی دلیل ہو پاک سمجھنا واجب ہے۔

قول حق اگر وہ کو نفع پہونچا اطباء کے نزدیک کھڑے ہو کر پیشاب کرنے ہی میں منحصر نہیں ہے اور مذاون معالجات میں داخل ہے جس سے شفا جلد ہو جاتی

ہو تاکہ یہ امر اس کے قبح ظاہر کا معارض ہو سکے (یعنی باوجود ظاہر بظاہر قبیح ہونے کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز قرار پاسکے) اور اس کی تشریح خواہ مخواہ ضروری ہو جائے اور اگر ہم اس پر قطع نظر بھی کر لیں تب بھی اعتراض دارو ہو کر ہے گا جو قفال شافعی نے تحقیق پر وارو کیا تھا کہ ہم کو یہ بدایت عقل معلوم ہے کہ خداوند عالم نے کسی رسول کو ایسے (قبح) حکم کی تشریح کیلئے دنیا میں نہیں بھیجا۔ اور اہل سنت کو ایسی روایت کے وضع کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟

اس کی تحقیق یہ ہے کہ از بسکہ غلیفہ ثانی اور اذن کے بعض رفقاء نے یہ کہہ دیا تھا کہ "البول قاتلہ" (یعنی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا در کو بہت محفوظ رکھتا ہے) اور وہ لوگ ایسا ہی کہتے تھے جیسا کہ نووی نے اس حدیث کی شرح میں ذکر کیا ہے لیکن اہل سنت نے دیکھا کہ اس میں قباحت موجود ہے اور طعن کا موقع مل سکتا ہے لہذا یہ حدیث وضع کر کے رسول خدا کو بھی اذن کا شریک (اس خل میں) بنا دیا تاکہ کوئی شخص اب طعن و تشنیع کرنے کی جرأت نہ کر سکے اور اس کی تائید وہ حدیث کرتی ہے جو عائشہ سے منقول ہے اور انھوں نے کہا کہ تم لوگوں سے چھٹھیں یہ بیان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو اس کو سچا نہ سمجھو کیونکہ آپ فقط بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے پھر کتاب الاشراف میں ابن المنذر سے مروی ہے اور انھوں نے کہا کہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کی بابت اختلاف ہے عمر بن الخطاب و زید بن ثابت و ابن عمر و سہل بن سعد کے متعلق تو یہ ثابت ہے کہ بجااست قیام پیشاب کیا کرتے تھے (اور کسی کی بابت یہ ثابت نہیں)۔

اور فاضل مخاطب کا یہ کلام کہ "اہل سنت کی طرف یہ نسبت دینا کہ وہ انبیاء کے لئے سرقہ و دہم

جائز بتاتے ہیں بہتان و افتراء ہے، محض مکابره اور سب و ظہمی ہے کیونکہ معاشرت فدود و جنایات میں عنقریب مذکور ہو گا کہ اہل سنت اس کے قائل ہیں کہ ایک درہم کا شمار مال میں نہیں ہے اس لئے کہ اس (کی چوری میں) ماتعہ قطع کرنے کا حکم نہیں ہے لہذا اس کی چوری معصیت کبیرہ نہ ہوگی بلکہ صغیرہ ہوگی) اور اس کا بیان پہلے گذر چکا کہ اہل سنت کے نزدیک صغیرہ کا صادر ہونا انبیاء سے جائز ہے پس اس سے ظاہر ہوا کہ وہ لوگ انبیاء کے لئے ایک درہم کی چوری کو جائز ٹھہراتے ہیں (یعنی اہل سنت ایک درہم کا سرقہ گناہ صغیرہ قرار دیتے ہیں اور انبیاء کے لئے گناہ صغیرہ کا مرتکب ہونا جائز بتاتے ہیں پس ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک ایک درہم کی چوری بھی انبیاء کیلئے جائز ہوگی) اور یہی مصنف علامہ نے ذکر کیا ہے۔

قول علامہ علی الشہ مقامہ ان اقوال کی وجہ سے اہل سنت پر بہت سی باتوں کا اعتقاد کرنا لازم

آتا ہے مجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ انبیاء کی شریعتوں پر طعن کرنا جائز ہو جاتا ہے اور ان پر اعتقاد و ثوق باقی نہیں رہتا کیونکہ جب تبلیغ کرنے والے (نبی) ہی پر کذب اور تمام گناہوں کو جائز ٹھہرا یا تو یہ جائز ہو گیا کہ وہ عمدًا یا سہوًا جھوٹے بولیں یا کچھ وحی اور پر نازل ہوا کوئی لوگوں تک پہنچائیں یا (بغیر وحی) اپنی طرف حکم و یدین پس اس صورت میں ان کے اقوال پر اعتقاد کیونکر باقی رہ سکتا ہے۔

قول طہال تم کو سابقاً معلوم ہوا کہ اشاعرہ انبیاء سے کذب کا صادر ہونا خواہ عمدًا ہو

یا سہوً و نسیان کی وجہ سے جائز نہیں بتاتے اور یہی ان کا مذہب ہے رہا کذب کے علاوہ اور باتوں میں سہو کرنا تو اس کو البتہ جائز بتاتے ہیں اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ خدا تعالیٰ ہی ان پر سہو واقع کرتا ہے تاکہ اس کو سبب تشریع احکام قرار دے۔

قول احقاق روئے سخن ان افراد اہل سنت کی طرف ہی جو کذب و غیرہ معاصی کا جناب

ابراہیم و دیگر انبیاء علیہم السلام سے بحالت نبوت واقع ہوا جائز بتاتے ہیں لہذا وہ اتنا کہہ دینے سے دفع نہیں ہو سکتا کہ بالخصوص اشاعرہ اہل سنت اس کو جائز نہیں کہتے (آخر

جائز کہنے والے بھی تو اہل سنت ہی ہیں؟) علاوہ اس کے اشاعرہ بھی ان پر بعثت سے پہلے کذب اور تمام معاصی کبیرہ کو جائز بتاتے ہیں پس ان کی رائے کی بنا پر بھی بعد بعثت انبیاء کے اقوال پر اعتماد باقی نہیں رہ سکتا جیسا کہ ہم عنقریب واضح کریں گے انشاء اللہ اور یہ جو کہا ہے کہ خدا تعالیٰ سہو کوئی پر واقع کر کے سبب تشریع قرار دیتا ہو، تو اسکی بابت پہلے گذر چکا کہ خداوند عالم ایسی تشریع شیعہ و اعلیٰ و ارفع کرے۔

قول علامہ علی الشہر مقامہ | ادن محال باتون سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر فعل معصیت میں نبی کی پیروی کرنا ہم پر واجب ہو گا تو جس امر کا ترک واجب تھا اس کا فعل میں ملنا واجب ہو جائے گا جس سے ضدین (دو جو ب فعل و ترک) کا صحیح ہو جانا لازم آئے گا (اور یہ محال ہے) اور اگر ادن کا اتباع واجب نہ ہو گا تو فائدہ بعثت معدوم ہو جائے گا (اور یہ بھی محال ہے)

قول ابطال | یہی دلیل ہم نے اس سے پہلے اشاعرہ کی طرف سے ذکر کی ہے اور وہ ادن لوگوں پر حجت ہے جو انبیاء پر معاصی کو جائز ٹھہراتے ہیں اور اشاعرہ کا مذہب یہ نہیں ہے (لہذا ادن پر حجت نہ ہوگی) اور جن صفائز کو وہ انبیاء کے لئے تجویز کرتے ہیں ادن کا وقوع شاذ و نادر ہوتا ہے اور یہ شاذ و نادر واقع ہونا ناممکنہ عصمت میں خلل انداز نہیں ہوتا جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے اور ادن کا ایسے محل میں واقع ہونا بھی لازم ہے کہ یہ معلوم ہو سکے کہ ادن کا وقوع محض ندرت اور اتفاق کے طور پر ہو گیا ہے اور نبی یہ ظاہر بھی کر دیتا ہے کہ یہ محل پیروی کرنے کا نہیں ہے بالکل ہم خود پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ انبیاء پر مطلقاً معصیت کا تجویز کرنا اسی دلیل کی وجہ سے محل تامل ہے۔

قول احقاق | فاضل مخاطب نے یہاں جو کچھ ذکر کیا ہے وہ انھیں سے دفع ہو جاتا ہے جن سے ہم نے ادن کے جواب کو فصل سابق (شروع بحث نبوت) میں دفع کیا ہے پس تم بنور اس مقام سے ادن کی تطبیق کر لو۔

قول علامہ علی الشہر مقامہ | ادن محال باتون سے یہ بھی ہے کہ اگر نبی کا عاصی ہونا جائز ہو تو ادن کو ایذا دینا اور ادن سے بیزاری ظاہر کرنا واجب ہو گا اس لئے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے حالانکہ خدا تعالیٰ نے "ان الذین یؤمنون باللہ ورسولہ لعلم اللہ فی الدنیا و الاخرہ" فرما کر نبی کی ایذا رسانی کے حرام ہونے پر نص کر دی ہے۔

قول ابطال | ہم نے اس دلیل کو بھی اشاعرہ کی جانب سے پہلے بیان کر دیا ہے اور وہ اتنا یقین جواز کبار پر حجت ہی (اور اشاعرہ اس کے قائل نہیں ہیں جو ادن پر حجت ہو سکے) یہاں صفائز کا معاملہ پس وہ تو ادن لوگوں سے معفوری ہیں جو کبار کے مرتکب نہیں ہوتے پس نہ ہر توجیح کی حاجت ہے اور نہ ایذا رسانی کی (جس پر نص قرآن کی مخالفت لازم آتی)

قول احقاق

یہ کلام بھی ادھن باتوں سے مندرج ہو جاتا ہے جو ہم نے فصل سابق میں ذکر کر دی ہیں (علاوہ اس کے) پہلے یہ مذکور ہو چکا کہ اشاعرہ بھی رسالت سے تعلق نہ رکھنے والے امور میں جھوٹ بولنے اور دیگر کبار کے جواز کے قائل ہیں پس دلیل مذکور اون پر بھی یقیناً حجت ہوگی۔

قول علامہ علیہ السلام مقامہ

اون محال باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اون کی قدر و منزلت عوام کی نگاہوں میں گر جائیگی پس وہ اس کی اطاعت پر آمادہ نہ ہونگے جس سے بعثت کا فائدہ جاتا رہے گا۔ اور اون میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس بنا پر لازم آئے گا کہ ان کی حالت افراد امت سے پیست ہو کیونکہ انبیاء کے درجات غایت شرف تک پہنچے ہوئے ہیں اور جو شخص ایسا ہو کہ اس کے درجات انتہائے شرف تک پہنچے ہوں (اوس سے گناہ کا صادر ہونا حد درجہ قبیح ہو گا جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا: ^عالنبي من يات فكن بفاحشة مبينة يفضا لها العذاب ضعفين (آخری کلمہ) محسن (جو زوجہ رکھتا ہو اگر زنا کرے تو سنگسار کر دیا جاتا ہے اور غیر محسن پر حد (تازیانہ) جاری کی جاتی ہے اور غلام پر یہ نسبت آزاد کے نصف حد جاری کی جاتی ہے) (اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص حسب قدر آسانی سے گناہ نہ کرنے پر قادر ہو سکتا ہو اور مراتب شرف جس قدر بلند ہوتے جاتے ہیں اویس قدر گناہ کا سرزد ہونا زیادہ قبیح اور قابل مواخذہ ہوتا جاتا ہے اور سزا و عقاب میں شدت بڑھتی جاتی ہے پس جبکہ محسن کا گناہ غیر محسن کے گناہ سے بدتر ہوا اور آزادی محصیت غلام سے قبیح تر قرار پائی تو انبیاء کی خطا و محصیت تو افراد امت کی خطیات و معاصی سے کہیں زیادہ قبیح اور قابل مواخذہ شدید ہوگی لہذا اون کی حالت جتنی بری ہوگی ظاہر ہے) اور اصل اس کی یہ ہے کہ انبیاء کا علم عرقان الہی بہ نسبت دوسروں کے اکثر و اتم ہوتا ہے اون کے پاس وحی آتی ہے اور ظالمہ نازل ہوتے ہیں اور معلوم ہے کہ کمال علم کے لئے خدا کی معرفت اور خضوع و خشوع میں زیادتی لازم ہے پس وہ صد و محصیت کا منافی ہو گا کیونکہ معرفت اور خضوع و خشوع نہ ہونے ہی کے سبب سے محصیت صادر ہوتی ہے پس اگر باوجود کمال علم و نزول وحی وہ گناہ کریں تو اون کی حالت بہ نسبت دوسروں کے یقیناً بدتر ہوگی) حالانکہ اجماع اس امر پر دلالت کرتا ہو کہ نبی کو افراد امت کے بدتر حالت رکھنے والا نہ ہونا چاہیے۔ اور اون محالات میں سے یہ بھی ہے کہ (محصیت صادر ہونے سے نبی کا مردود و الشہادہ ہونا لازم آتا ہے) کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا: ^عان جاءكم فاسق بینه فليقاتوا

یعنی اگر کوئی فاسق تھا اسے پاس کوئی خبر لائے تو تم اس کی تحقیق کر لو بغیر اس کے نہ مانو پس عام طور سے اون کی گواہی وحی کے معاملہ میں کیونکر مقبول ہوگی نیز لازم آئیگا کہ اون کی حالت اون افراد امت سے بہت تر ہو جو صاحبان عدالت ہیں (کیونکہ اون کی گواہی مقبول ہو) اور یہ بالا جماع باطل ہے نیز اگر انبیاء سے گناہ صادر ہو تو اس میں بھی پیروی کرنا امت پر واجب ہوگا کیونکہ خدا نے فرمایا ہے "اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم تہتقون" حالانکہ تالی (گناہ میں اطاعت کا واجب ہونا) بالا جماع باطل ہے ورنہ وجوب و حرمت ایک ساتھ مجتمع ہو جائیں گے۔ انتہی۔

قول ابطال سابقاً مذکور ہو چکا کہ یہ تمام دلیلین اون لوگوں کے مقابلہ میں حجت ہیں جو انبیاء سے حد و رکبائے کے جواز کے قائل ہیں اور اس کثرت کیساتھ صفائے کے ارتکاب کو بھی جائز بتاتے ہیں جو اون کی قدر و منزلت لوگوں کے نزدیک گرجانے کا سبب ہو اور اون کے ساتھ ایذا رسانی و سرزنش سے کام لینا واجب ہو جائے اور امت کو اون پر ترجیح حاصل ہو جائے لیکن شاذ و نادر اون سے ایسے صفائے کا صادر ہونا ممکن نہیں ہے جبکہ خدا نے عاف کر دیا ہے اور معجزہ ایسے صفائے کے صادر نہ ہو سکتے پر دلالت نہیں کرتا اور یہ تمام دلیلین ہم نے پہلے بیان کی ہیں اور اشاعرہ نے ان دلیلوں کو اون لوگوں کے مقابلہ میں استدلال پیش کیا ہے جو جواز کبار کے قائل ہیں اور پہلے ہم نے یہ بھی ذکر کر دیا ہے کہ ان میں سے بعض دلیلین انبیاء سے مطلقاً گناہ کی نفی کو واجب ثابت کرتی ہیں۔ واللہ اعلم انتہی۔

قول احقاق فاضل مخاطب نے یہاں جو کچھ کہا ہے وہ اون کی حیرانی و پریشانی پر دلالت کرتا ہے اور اس امر پر بھی کہ اون کے مذہب کی حقیقت خود ان پر مشتبہ ہو گئی ہے اور وہ بھول گئے ہیں کہ پہلے کیا کہا ہے کیونکہ وہ ان یہ نہیں کہتا کہ یہ دلیلین ان لوگوں پر حجت ہیں جو جواز حد و رکبائے کے قائل ہیں۔ اور اگر اس کا اقرار کرتے ہیں تو ہمارا مقصود حاصل ہو گیا اور اون پر اور ان کے اصحاب (اشاعرہ) پر حجت تمام ہو گئی کیونکہ فریقین (امامیہ و اشاعرہ) کے درمیان نزاع اسی امر میں تھی کہ نبوت میں خلل انداز اور انبیاء کے احکام کی تعمیل سے ممانعت آیا کیا ہو و صفائے کا اون سے واقع ہونا ہے یا محض وقوع کا جائز ہونا (اگرچہ وہ واقع نہ ہوں) پس اشاعرہ کہتے تھے کہ فقط جائز ہونا نبوت میں خلل انداز نہیں ہے (بلکہ واقع ہونا خلل انداز ہے) اور امامیہ اس کے قائل تھے کہ محض جواز بھی خلل ڈالتا ہے (بجائے اشاعرہ بھی جواز وقوع کبار

کے قائل ہیں لہذا دلائل مذکورہ اعتراف فاضل مخاطب کے بنا پر اودن کے مقابلہ میں بھی حجت ہو سکتی (زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ دلیل عقلی و سمعی بعض ایسے کبار کے واقع نہ ہونے پر دلالت کرتی ہے جسے معجزہ میں خلل واقع ہوتا ہے مثلاً جھوٹ بولنا۔ اور فاضل مخاطب اس کا انکار کر سکتے ہیں حالانکہ اس مقام پر (جہاں ان دلائل کو بیان کیا ہے) اور کا عنوان بیان اولہ بھی ضابطہ سے یہی ظاہر کر رہا ہے کہ اشاعرہ جواز کبار کے منکر نہیں ہیں بلکہ صرف اودن کے وقوع کا انکار کرتے ہیں اور ان دلیلوں سے فقط واقع ہونے پر استدلال کرنا مقصود ہی نہ کہ عدم جواز وقوع پر بھی (جہاں وہ بیان یہی کہتا ہے کہ "اول ان صدر عنہم الذنب الخ" (اگر اودن سے گناہ صادر ہو) الثانی لو انہ انوارا (اگر وہ گناہ کریں) الثالث انہ ان صدر عنہم الذنب الخ" (اگر اودن سے کوئی گناہ سرزد ہو) اور جو لازم مصنف علامہ نے بیان کئے ہیں اگر اودن کو دلیلوں کے قالب میں ڈھالا جائے تو اودن کا محصل یہ ہوگا کہ لو جاز صدور الذنب عنہم لکان کذا و لو جاز دفع الکبار عنہم لکان کذا" (یعنی اگر ان سے گناہ کا صادر ہونا جائز ہو تو یہ خرابی لازم آئیگی اور اگر کبار کا واقع ہونا جائز ہو تو یہ خلل پیدا ہوگا) اور ان دونوں عنوانوں کے درمیان لفظاً و معنی جو فرق ہے وہ بہت واضح ہے (بالجملہ مصنف علامہ تو ان دلیلوں سے عدم جواز کبار پر استدلال کیا ہے لہذا اودن کا عنوان بیان یہ ہوگا کہ اگر صدور کبار انبیاء سے جائز ہو تو یہ خرابی بیان لازم آئیگی) اور اشاعرہ محض عدم وقوع کبار پر استدلال کرنا چاہتے ہیں لہذا اودن کا عنوان بیان یہ ہے کہ اگر کبار انبیاء سو واقع ہوں تو یہ خرابی بیان لازم آئیگی پس دونوں کے مقصود اور عنوان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نیز مصنف علامہ کے عنوان سے بیان کی ہوئی دلیلین اشاعرہ پر بھی یقیناً حجت ہو سکتی کیونکہ وہ بھی جواز کبار کے قائل ہیں۔ مترجم) نیز ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ان تمام لوازم کو جن کا نام فاضل مخاطب نے دلائل رکھا ہے مصنف علامہ نے اودن تمام اہل سنت پر وارد کیا ہے جو اس کے قائل ہیں کہ انبیاء علیہم السلام تو عام کبار و صفار کا صادر ہونا قبل اثبات طلاقاً جائز ہے اور بعض کا صادر ہونا بعد اثبات بھی جائز ہے (مخصوصاً اشاعرہ پر ان الزامات کا طعن کرنا مقصود نہیں ہے لہذا فقط اشاعرہ کی برادرت کا اظہار اودن کے دفع کرنے کیلئے کافی نہیں) (بلکہ تمام اہل سنت کو اودن سے بری ظاہر کرنا چاہیے) علاوہ اسکے تمام اشاعرہ بھی تو اس کے بری نہیں ہو سکتے (کیونکہ بعض اشاعرہ وقوع کبار سے بھی معصوم ہو چکے قائل نہیں ہیں) جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ (اس مقام پر ایک شبہ بھی پیدا ہو سکتا ہے اور اس کا ذکر کر دینا اور اس کے جواب کی طرف اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے تاکہ یہ بحث ہر طرح مکمل ہو جائے۔)

ایک اہم اعتراض اور اس کا جواب اگر یہ کہا جائے کہ پہلی دو دلیلین جو اس مقام پر بیان کی ہیں اور ان کا حاصل یہی ہے کہ انبیاء و ائمہ سے

صدور معاصی کی تجویز بعثت انبیاء اور نصب امام کی غرض کو مفقود کر دیتی ہے اور وہ غرض یہی ہے کہ لوگ ان کے اقوال کو قبول کریں اور ان کے احکام کو بجالائیں پس (اگر کاب معاصی سے) اس میں خلل واقع ہونے اور لوگوں کے نزدیک انکی قدر و منزلت گر جانے کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کو ظاہر کرنا چاہیے کیونکہ یہ وجہ بہت خفی ہے اور اس جہت سے اس مسئلہ میں فقہین کے درمیان طول کلام کی نوبت پہنچی ہے تو میں (اس سوال کے جواب میں) کہوں گا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سے کبائر معاصی کا واقع ہونا جائز ہوگا تو نفس کو اس کے قول پر ویسا سکون و اطمینان یقیناً حاصل نہ ہوگا جیسا کہ اس شخص کے قول پر ہوتا ہے جس سے کسی معصیت کا واقع ہونا جائز نہ ہو۔ شریف مرتضیٰ نے کہا ہے کہ یہی معنی ہیں ہمارے اس قول کے کہ کبائر معاصی کا وقوع قبول قول اور امتثال حکم سے نفرت دلانے والا ہے اور باعث نفرت ہونا اور نہ ہونا عادت کی طرف راجع ہے کوئی ایسا امر نہیں ہے جو دلیل سے معلوم کیا جاسکے جو شخص عادت کی طرف رجوع کریگا وہ ہمارے قول کی سچائی معلوم کر لیکر کیونکہ کبائر باعث نفرت ہوتے ہیں ایسی ہجو گوئی سے جو مکینہ بن کی دلیل ہو اور شونج چشمی و خفت عقل سے تو کم نہیں ہے (یعنی کم سے کم اس قدر بے وقعتی اور نفرت قلوب ناس میں کبائر سے ضرور پیدا ہو جائیگی جتنی امور مذکورہ سے ہو جاتی ہے) اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ان امور مذکورہ کا انبیاء سے ظاہر ہونا ممکن ہے پس کبائر کا واقع ہونا کیونکر جائز ہوگا

دوسرا اعتراض اور اس کا جواب پس اگر یہ کہا جائے کہ کیا ایسا نہیں ہوا کہ بہت سے لوگوں نے کبائر کا وقوع انبیاء و ائمہ سے

جائز بتایا اور پھر باوجود اس کے ان کی باتوں کے ماننے اور احکام کی تعمیل کر نیے متغیر نہیں ہوئے؟ پس یہ بات تمہارے اس کلام کے خلاف ہے کہ کبائر باعث نفرت ہوتے ہیں تو ہم (اس کے جواب میں) یہ کہیں گے کہ یہ کلام اس شخص کا ہے جو تنفیر کے معنی کو نہیں جانتا (اور ہمارے مقصود کو نہیں سمجھ سکتا) اس لئے کہ ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ تصدیق و اطاعت سے مرفوع ہو جائے گی بلکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ نفس کو سکون و اطمینان حاصل نہ ہوگا اور لوگ پورے اعتماد و اطمینان کے ساتھ تصدیق و اطاعت پر مائل نہ ہونگے پس اس کا کیا

ثبوت ہے کہ جو لوگ باوجود جواز وقوع کبائر کے قائل ہونے کی تصدیق و اطاعت کرتے ہیں اور ان کے نفوس کو پورا اعتماد و اطمینان بھی حاصل ہے؟ اور کوئی عاقل اس میں شک نہیں کر سکتا کہ نفس عدم تجویز کبائر کی حالت میں جائز سمجھنے کی حالت کے بہ نسبت تصدیق و اطاعت سے قریب تر ہوگا اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک امر کسی شے کے موجود ہونے کی حالت میں بعید تو ہوتا ہے مگر بالکل مرتفع نہیں ہوتا اس طرح کبھی قریب ہوتا ہے مگر واقع نہیں ہوتا کیا تم نہیں دیکھتے کہ کھانے کی طرف دعوت دینے والے کی ترش روئی اور تنگدلی یا اعتبار عادت اور سلی دعوت میں حاضر ہونے اور کھانا کھانے لوگوں کو نفرت دلاتی ہے لیکن باوجود اس کے لوگ کبھی وہاں پہنچتے اور کھانا کھا لیتے ہیں لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ (ترش روئی و تنگدلی) باعث نفرت ہی نہ رہی اس طرح دعوت دینے والے کی تازہ روئی اور بشارت حضور دعوت و تناول طعام کی طرف مائل کرتی ہے لیکن باوجود اس کے کبھی لوگ نہیں آتے اور اس کا کھانا نہیں کھاتے۔

تیسرا اعتراض و اس کا جواب

بھریہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ دلیل صرف اسی کو چاہتی ہے کہ بے دامت کے مرتبہ پر فائز ہونے کی حالت میں کبائر واقع نہ ہوں۔ رہا اس سے پہلے بھی واقع نہ ہونا وہ اس کو مقتضی نہیں ہے کیونکہ عقاب و مذمت کو دفع کرنے والی توبہ کے بعد اس کا حکم زائل ہو جاتا ہے اور نفرت کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی کیونکہ ہم اس کا یہ جواب دین گے کہ ہم نے فقط استحقاق ذم و عقاب کو مانع قبول قول و متثال امر قرار نہیں دیا ہے بلکہ لزوم تنفر قلوب کو بھی (مانع قرار دیا ہے) اور یہ توبہ کر لینے کے بعد بھی موجود رہتا ہے (یعنی توبہ کر لینے سے فقط استحقاق ذم و عقاب دفع ہو جاتا ہے لیکن تنفر قلوب باقی رہ جاتا ہے مستحق ذم و عقاب نہ رہنے سے لوگوں کے قلوب سے نفرت دور نہیں ہوتی) چنانچہ ہم ہی (تنفر عام طور سے قلوب ناس میں) اس واعظ و داعی اے اللہ کی طرف سے پاتے ہیں جس کو پہلے کبائر معاصی کا ارتکاب کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہوا اگرچہ اب اس نے توبہ کر لی ہو مگر ان واعظ کے جب کو ایسا کرتے کبھی نہ دیکھا گیا ہو پس ان دو شخصوں کے درمیان بے حد فرق ظاہر کر رہی ہے کہ کس کی بات مقبول ہوگی اور کس سے طبائع کو تنفر ہوگا (یہ امر کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں) اسی وجہ سے ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس شخص میں عیب لگاتے ہیں (اور اس کو بنظر حقارت دیکھتے ہیں) جو پہلے مرتکب قباغ ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہو اور اگرچہ اب توبہ کر لی ہو اور تراہت (طہارت) حاصل ہو گئی ہو (لیکن پھر بھی) اور قباغ سابقہ کو

نقص و عیب سمجھتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کہاں تو بہ کر لینے کے بعد اس سے پہلے کی نسبت کم باعث نفرت ہوتے ہیں لیکن اس سے سبب متفر ہونے سے بالکل خارج نہیں ہوتے۔

پس اگر یہ کہا جائے کہ پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ ان پر صغائر بھی مطلقاً جائز نہیں حالانکہ انہیں نفرت کی کوئی وجہ نہیں تو میں

چوتھا اعتراض اور کا جواب

یہ کہو گا کہ غور کرئیے معلوم ہو گا کہ اذن میں بھی متفر حاصل ہوا اس لئے کہ اذن سے محفوظ سمجھنے ہی کی حالت میں نفس کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے اذن کو تجویز کرشکی حالت میں نہیں ہوتا اور یہ فرق کرنا کہ صغائر موجب عقبات و ذم نہیں ہوتے درجہ اعتبار سے ساقط ہو کیونکہ ہم نے بار بار کہہ دیا کہ (اس معاملہ میں) باعث نفرت ہونا معتبر ہے (نہ کہ موجب ذم و عقاب ہونا پس اگر وہ کسی عقاب و ذم کے باعث نہیں ہوتے نہ بھی متفر قلوب کے باعث تو ضرور ہوتی ہیں اور یہاں بحث اسی سے ہے) کیا تم نہیں دیکھتے بہت سے مباح امور بھی باعث نفرت ہوتے ہیں حالانکہ اذن میں ذم و عقاب کچھ بھی نہیں۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نفرت اکثر اذن امور سے بھی ہو کر تھی جو اپنے فاعل کیلئے باعث ثواب ہوتے ہیں اور اس کا اقرار ہمارے مخالفین نے بھی کیا ہے خیاں سچے اذہنوں نے (اپنے مجتہدین کے) بعض ایسے اجتہادات پر جو کہ قانون عقل و نقل سے خارج ہیں باعث نفرت عوام ہوتے کا حکم لیا ہے اور ساتھ ہی اس کے یہ بھی کہا ہے کہ مجتہد خطا کار بھی مستحق ثواب ہوتا ہے جس سے ظاہر ہوا کہ کبھی ایسے امور سے بھی طہائغ عوام کو متفر ہوتا ہے جو باعث حصول ثواب ہوتے ہیں) ابوالمعالی جوینی کو امام ائمہ میں کا لقب حاصل ہوا اور اس رسالہ میں جو حقیقت مذکور شافعی کے بیان میں لکھا ہے کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ شافعی ایک ایسی اصل کے قائل ہو گئے ہیں جس کے ابطال پر تمام افراد امت کا اجماع ہے خواہ وہ مشرق کے رہنے والے ہوں یا مغرب کے اور وہ (اصل) یہ ہے کہ اذن کے نزدیک نہ سنت کتاب خدا سے منسوخ ہو سکتی ہے اور نہ کتاب خدا سنت سے اور یہ حد درجہ محال ہے اگر کوئی جاہل بھی کہے تو پھر اس کی طبیعت ضرور متفر ہو جائیگی اور شافعی کی تقلید و اقتدار سے کنارہ کش ہو جائیگا۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ اصل ایسی نہیں ہے کہ اس کا باطل ہونا یقینی ہو کیونکہ اذہنوں نے فقط سنت متواترہ کا کتاب خدا منسوخ نہ ہو سکتا تجویز کیا ہے اور وہ اس لئے کہ انہی (حاصل کلام یہ کہ شافعی کے اجتہاد کا باطل ہونا اتنا واضح ہے کہ ایک مرد عاصی و جاہل کو بھی اس سے اس قدر نفرت ہوگی کہ پھر اس کی تقلید اگر نہ کرے گا حالانکہ وہ بھی اس کلیہ کے مطابق موجب ثواب ضرور ہو کہ مجتہد خاطی بھی ثواب

محروم نہیں رہتا) اس تفصیل کے ساتھ تقریر کلام اسی کتاب کی خصوصیات میں سے ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے۔

قول علامہ علی اللہ مقامہ

تیسری بحث اس امر کے بیان میں کہ انبیاء کا دنات آنا اور

عدم عفت امہات سے منزہ ہونا واجب ہے پس امامیہ کا مذہب یہ ہے کہ نبی کا دنات آنا بار و عدم و عفت امہات سے منزہ ہونا لازم ہے ایسا کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا جس کے مان باپ عفت و شرافت سے خالی ہوں) اور ایسے زوال افعال سے بھی جو خست نفس کی دلیل ہوں مثلاً (اس کا اتنا ذلیل ہونا کہ) لوگ اس کو حقیر سمجھتے اور اس سے ہنسی مذاق کرتے ہوں کیونکہ اس سے اس کی وقعت و منزلت قلوب ناس سے گر جائیگی اور لوگ اس کی اطاعت سے نفرت کریں گے اور یہ امر بدیہی ہے کہ کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رکھتا لیکن اہل سنت نے خواہ وہ اشاعرہ ہوں یا معتزلہ اس سے اختلاف کیا ہے پس اشاعرہ (تو اس لئے اختلاف کرنے پر مجبور ہیں کہ وہ) حسن و قبح عقلی کی نفی کرتے ہیں لہذا ان کو اس مسلک کی طرف جانا لازم ہو گیا کہ ایسے شخص کی جنت جائز ہو جس کا دل الزنا ہونا ہر شخص کو معلوم ہوا اور اس کا باپ جملہ فواحش اور ہر قسم کے شرک و کفر کا سرور و درجہ مرتکب رہا ہو اس سے متستر و استہزا کیا جاتا ہوا اور وہ بازاروں میں تالیان بجاتا پھرنا ہو ہمیشہ مفعول لواطہ رہا ہو اور اس کی مان زانیہ و فاحشہ ہو اور وہ خود بھی حد درجہ دنی الطبع ہو اور قبل نبوت اور بعد نبوت غرض تمام مفعول لواطہ رہا ہو بازاروں میں تالیان بجاتا پھرنا ہو ان تمام امور کا قائل ہو جانا اشاعرہ کیلئے اس وجہ سے الزم آتا ہے کہ وہ حسن و قبح عقلی کا انکار کرتے ہیں اور یہ سب باتیں ممکن نہیں (محال نہیں ہیں) لہذا ان کا خدا تعالیٰ سے مانع ہونا جائز ہوگا (یعنی از بسکہ اشاعرہ حسن و قبح عقلی کا انکار کرتے ہیں اور ان کے نزدیک کوئی فعل عقلاً جہلاً یا برائتین ہے لہذا صفات مذکورہ ان کے نزدیک عقلاً قبیح نہ ہونگی اور جائز ہوگا کہ پروردگار کسی ایسے شخص کو نبی بنا کر بھیجے جو ان سے متصف ہو) اور یہ ان کے اس قول سے برائتین ہے کہ خدا تعالیٰ اس شخص کو ہمیشہ کیلئے بہنم میں معذب کر سکتا ہے جو عذاب کا نہیں بلکہ نواب کا سر مستحق ہو۔

قول ابطال

ان خرافات و ہذیانوں سے اور انبیاء کے ذکر میں ایسے فواحش کا ذکر کرنے اور ان لوگوں کے زمرہ میں داخل ہو جانے سے (جن کا وصف اس آیت میں

مذکور ہے) خدا کی پناہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الدین امثالہم عذاب شلیل فی الاولیاء کا مکر

یہی سوادب کیا کم ہے کہ انبیاء کے ذکر کے ساتھ ایسے خرافات کا ذکر کیا جائے پھر اس پر مشائخ
سنت و علمائے اسلام پر اذن امور کی تہمت جن میں سے کچھ بھی ان کے قول کی بنا پر لازم نہیں
آتا کیونکہ تمہیں معلوم ہو چکا کہ حسن و قبح کے تین معانی ہیں ان میں ایک نقص و کمال کی صفت
ہے اور دوسرا علامت و منافقہ ہے (حسن کو مصلحت و مفیدہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں دیکھو بحث
حسن و قبح افعال مترجم) اور یہ دونو معنی عقلی ہیں اس میں کچھ شک نہیں پس جبکہ اشاعرہ
کا مذہب یہ ہے کہ وہ دونو معانی عقلی ہیں تو اس سے بڑا اور کونسا نقص ہو سکتا ہے کہ صاحب
دعوت الہیہ ان قبائح مذکورہ سے موصوف ہو جن کو اس شخص نے بیان کیا ہے (یعنی اس کے
اس دعوت الہیہ کا قبائح مذکورہ سے موصوف ہونا بہت بڑا نقص اور خلاف مصلحت ہے
لہذا اشاعرہ کے نزدیک بھی حکم عقل اول سے منکر ہونا لازم ہو گا)۔

قول حقائق

خرافہ ظاہرہ (در اصل) وہ ہے جو فاضل مخاطب سے بوجہ عاجزی و حیرانی
ظاہر ہوئی ہے اذن کی عادت ہے کہ مثل شیخ عنکبوت ایسے امور و اہمیت کا
حال پھیلاتے ہیں جن سے مصنف کا مقصود فوت ہو جاتا ہے (چنانچہ یہاں بھی) اور بخون نے
مصنف کا مقصود باوجود اس کے کہ وہ مثل برق طور روشن ہے نہ سمجھا اور جو کچھ غلط و مہمل چاہا
کہہ دیا ہے کیونکہ مصنف کا کلام فعل الہی یعنی بعثت سے متعلق ہے اور بخون نے اپنے اس
قول میں تصریح بھی کر دی ہے کہ "اشاعرہ کو لازم ہو گیا ہے کہ ولد الزنا کی بعثت کو جائز سمجھیں انہوں
اور حسن و قبح کو دونو معنی مذکور میں لینے کے باوجود بھی مصنف کے اعتراض کا لازم آنا اور
خدا تعالیٰ سے صدور قبائح کا جائز قرار پانا ظاہر ہے معنی اول کے لحاظ سے تو اس نے
کہ کمال و نقص صفات سے مخصوص ہیں اور اس کی اشاعرہ نے تصریح بھی کی ہے (اور بخون
نے بھی تصریح کیا ہے کہ ولا تتنازع فی ان هذا امر ثابت للصفات فی انفسہا یعنی اس
میں کوئی تنازع نہیں کہ یہ حسن و قبح صفت کمال و نقص ہونے کے اعتبار سے صفات
کو ثابت ہے) اور بعثت افعال میں داخل ہے (نہ کہ صفات میں) پس یہ دونوں اس کی
صفت نہ ہونگے (یعنی بعثت کمال سے موصوف نہ ہوگی جو اس معنی سے اس میں حسن عقلی
ثابت کیا جاسکے) اور (معنی ثانی) موافقت غرض و عدم موافقت کے اعتبار سے (اعتراض مصنف
کا وارد ہونا اور خدا سے صدور قبائح کا جائز قرار پانا) اس لئے ظاہر ہے کہ اس شخص کی
بعثت جو ہر امر شیخ کا مفعول ہو فاعلین کی اغراض کے موافق ہوگی پس جائز ہے کہ اذن کے

اغراض کے مناسب و موافق ہونیکے لحاظ سے خداوند عالم ایسے شخص کو مبعوث کر دے
اسلئے کہ وہ حاکم مطلق ہے اور اس پر کوئی شے واجب نہیں اور نہ کوئی امر اس کے لئے قبیح ہو بلکہ ہر قبیح
اور اس کے کرنے سے حسن ہو جاتا ہے جیسا کہ ابوالحسن الاشعری کا قول ہے پس اومنین سے کسی معنی
کے اعتبار سے ہو عقل اس کا حکم کیونکر کر سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسی بعثت کا وقوع
جائز نہیں ہے (مفسر اس کلام کا یہ ہو کہ حسن و قبیح کے کسی معنی کا اعتبار کر دے ایسے شخص کی بعثت
صفات مذکورہ سے موصوف ہو قبیح عقلی نہیں قرار پا سکتی معنی اول یعنی کمال نقص کا اعتبار
سے تو اس لئے کہ اس معنی سے حسن و قبیح افعال کی صفت نہیں ہوتے بلکہ محض صفات اول و ثانیہ
ہوتی ہیں پس چونکہ بعثت فعل ہے نہ صفت لہذا باعتبار اس معنی کے حسن و قبیح سے موصوف
نہیں ہو سکتی ظاہر ہے کہ بعثت کو کامل یا ناقص کہنا درست نہیں ہے اور اگر دوسرے معنی کا اعتبار
کیا جائے اور وہ یہ کہ جو موافق غرض ہو وہ حسن ہے ورنہ قبیح ہے تو شخص متصف بصفات مذکورہ
کی بعثت بھی کچھ لوگوں کے اغراض کے موافق ضرور ہوگی پس خدا کی طرف سے اس کا واقع ہونا بحکم عقل
سراسر حسن و جائز قرار پائے گا کیونکہ اشاعرہ نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جو امر موافق غرض ہو وہ بحکم عقل حسن
اور اگر بالفرض قبیح بھی ہو تو اذن کی اس رائے کی بنا پر حسن ہو جائیگی کہ قبیح بھی خدا تعالیٰ سے صادر
ہونیکے سبب حسن ہو جاتا ہے۔ مترجم) اور مصنف علامہ نے اذن مقدمات کی طرف متوجہ ہونے
بیان کیا ہے اپنے اس قول میں اشارہ کیا ہے "چونکہ یہ ممکن ہے لہذا اس کا خدا سے واقع ہونا
بھی جائز ہے اور یہ اس تجویز سے بدتر نہیں ہے کہ خدا اس شخص کو بھی معذب کر سکتا ہے جو سر
ثواب کا مستحق ہو نہ عذاب کا" اور معتزلہ کے ذکر میں اسکی تفصیل بھی فرمائی ہے جو اس سے
متصل عنقریب آئیگی اور ہمارے کلام سے واضح ہو گیا کہ فاضل مخاطب کا یہ کہنا کہ "جب کہ
اشاعرہ یہ ہے کہ وہ دو نئے عقلی ہیں تو اس سے بڑھ کر اور کونسا نقص ہو سکتا ہے کہ جہاد دعوت
الہیہ ان قبائح سے موصوف ہو" مصنف علامہ کے کلام سے ربط نہیں رکھتا کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ عقل
کا یہ ادراک کر لینا کہ کسی معنی کی بنا پر صاحب دعوت الہیہ کا صفات مذکورہ سے موصوف ہونا قبیح
ہو اس کو مستلزم نہیں کہ وہ یہ بھی ادراک کرے کہ خدا کا ایسے شخص کو مبعوث کرنا قبیح ہے اور وہ اس
کا ادراک کس طرح کر سکتی ہے ورنہ خالیک اشاعرہ کے قاعدہ مسلمہ کی بنا پر کوئی شے خدا کیلئے قبیح نہیں ہے
یعنی اگر عقل اس کا ادراک بھی کرے کہ صاحب دعوت کا صفات مذکورہ سے موصوف ہونا قبیح ہے
تو اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ خدا کی طرف سے ایسے شخص کے مبعوث کئے جانے کو بھی قبیح سمجھ

سے در انحالیکہ اشاعرہ نے یہ قاعدہ تسلیم کر لیا ہے کہ کوئی فعل خدا کیسے قبیح نہیں پس جب
اوس میں قبیح باقی ہی نہیں رہا تو عقل ادراک کس بات کا کر گئی لہذا ایسے شخص کی بعثت جس کی
صفات مصنف علامہ نے بیان کئے ہیں قاعدہ مذکورہ کی بنا پر سر اسر حسن ہوگی اور اشاعرہ کو ہکا
تسلیم کرنا لازم ہوگا) پس ایسے شخص کو مبعوث کرنا بھی اوس کے لئے جائز ہوگا جس طرح دیگر قبائح
و ظلم کا اوس سے عداوت ان لوگوں نے تجویز کیا ہے اور مصنف رحم نے اوس کی طرف اشارہ

فرمایا ہے اور اس کو تائید حاصل ہوتی ہے موافق و شرح موافق کے اس کلام سے کہ اہل حق
اشاعرہ کے نزدیک نبوت پس یہی ہے کہ خدا کسی سے یہ کہہ دے کہ تم کو فلاں قوم کی طرف
بھیجا اور اوس کو بھیجنے کے لئے (کسی خاص وجہ فضیلت و استحقاق) کی شرط نہیں ہے مثلاً وہ اشاعرہ
واحوال جو مواقع خلوت و مقامات غزلت میں ریاضات و مجاہدات نفس کر کے حاصل کئے گئے
ہوں اور کسی استعداد ذاتی مثلاً صفا جو ہر ذکا و فطرت وغیرہ کی شرط ہے جیسا کہ حکماء کا
خیال ہے (کہ نبی کو بالانواع ریاضات و مجاہدات تہذیب یافتہ اور صفائے نفس و ذکا و فطرت وغیرہ
استعداد ذاتی کے اعتبار سے ممتاز ہونا چاہیے) بلکہ خداوند عالم اپنے بندوں میں سے جسکو چاہتا ہی
(خواہ وہ کیسا ہی ہو) اپنی رحمت سے مختص کر دیتا ہے پس نبوت ایک رحمت و عطیہ الہی ہے جسکا
تعلق فقط اوست کی مشیت سے ہے (ملکات نفسانیہ استعدادات ذاتیہ پر موقوف نہیں ہے بلکہ
اوس شخص کو بھی مل سکتا ہے جو ان میں سے کچھ بھی نہ رکھتا ہو)۔

اور فاضل مخاطب نے توحیح مصنف کے لئے جو آیتیں ذکر کی ہیں وہ اوں کے اسلاف ہی کے
مطابق حال و شان ہیں کیونکہ انھیں نے ان روایات فاحشہ کو شائع اور اپنی کتب صحاح میں
مندرج کیا ہے اور قرناً بعد قرن اپنی مجالس و محافل میں اوس کی اشاعت کرتے رہے ہیں
پس اوں کا مقصود تشہیر فاحشہ ہونا ظاہر ہے جس میں کسی مناقشہ کی گنجائش نہیں مصنف علامہ
کا مقصود تو صرف اتنا ہے کہ اوں فواحش کی اشاعت کی بابت اوں اسلاف کے طرز عمل کو قبیح ظاہر
کردین تاکہ اوں کی پیروی کرنے والے اخلاف اوس سے باز رہیں۔

اور یہ کہنا کہ مصنف نے انبیاء کے ذکر میں ایسے قبائح و معائب کا ذکر کر کے سواد کبار کتاب کیا
تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب برا مکہ ہی کی برکات ہیں کیونکہ اشاعرہ جو جواز صدور فواحش کے
قائل ہیں انھیں میں سے ہیں پس جس طرح انھوں نے اذکار انبیاء کے ساتھ ان فواحش کا ان
ان کا ذکر کیا ہے اوں کے کلام کے نقل کرنے والے کو دیسا ہی کرنا پڑتا ہے اور اس کے (دنیا کا)

اتفاق ہے کہ نقل کفر نہیں ہوتا نیز حکماء و متکلمین اکثر وجود و وحدت باری تعالیٰ پر استدلال کرتے ہوئے اوس کے عدم اور تعدد کو بھی جن کا قائل کافر و شرک ہو جاتا ہے (بضرورت ابطال) ذکر کرتے ہیں لیکن آج تک کسی عاقل کی طرف سے یہ مواخذہ نہیں کیا گیا کہ اس کا ذکر کرنا سو وادب یا کفر و شرک ہے پس مصنف کے کلام پر بھی کوئی مواخذہ نہ ہونا چاہیے کیونکہ دونوں کے کلام کا اندازہ ایک ہی ہے اور جواب سے غز ہی نے فاضل مخاطب کو اس قسم کے طعن و تشنیع پر آمادہ کیا ہے یہ نکاتیت ادن کے حسب حال ہے کہ کسی شخص نے ایک مسجد میں ادھین جیسے ایک فقیہ ناقص کو دیکھا اور چند مسائل حض و استحضار کے متعلق اوس سے پوچھے پس جب اوس فقیہ نے یہ دیکھا کہ وہ ادن کے جواب کے عاجز ہے تو مضطرب ہو گیا اور برہم ہو کر بولا کہ ان نجاسات کو مسجد سے باہر نکال دو

قول علامہ علیہ السلام مقامہ از بسا معتزلی نے انبیاء سے صدر و معصیت تجویز کیا ہے لہذا اوس کے جواز و وقوع کا قائل ہو جانا بھی ادن پر لازم ہو گیا ہے

نیز قبل بعثت انبیاء سے کیا کر کے واقع ہونے پر ادن کا اتفاق ہے اور اس پر قصہ برادران یوسف ع سے استدلال کرتے ہیں پس عاقل کو چشم انصاف سے دیکھنا چاہیے کہ آیا ایسے اقوال فاسدہ و اراے ردیہ کو اپنا مذہب بنانا کما نیک جائز ہو سکتا ہے ؟ اور آیا کوئی مکلف ایسے شخص کا مطیع فرمان ہو سکتا ہے جو تمام وقت نبوت تک مفعول فواحش رہا ہو اور بحالت نبوت بھی (اشابہ و قادح) اوس کے ساتھ تسخر و استہزا کیا جاتا ہو اور کیا ایسے شخص کی بعثت سے حجت خدا خلق پر تمام ہو سکتی ہے ؟

تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بارے میں (یعنی حجت خدا کا تمام نہ ہو سکتا وغیرہ وغیرہ) اشاعت کے ساتھ بحث ساقط (یعنی بے حاصل) ہے اگر ادن سے بحث کی جائے گی تو فضول باتوں کو کام میں لائینگے کیونکہ وہ تو یہ تجویز کرتے ہیں کہ مکلف حکم خدا کو نہ بجالا لے پر معذب ہو سکتا ہے اگرچہ وہ نہ جانتا ہو کہ خدا نے اوس کو کیا حکم دیا ہے (جس کی وہ تعمیل کرے) اور نہ خدا نے اوس کی طرف کوئی دلیل بھیجا ہو بلکہ اوس کے احکام کے بجالانے پر بھی (معذب ہونا ممکن ہے) درجہ قبائح خدا کی کثرت سے وجود میں آتے ہیں عالم وجود میں جو امر واقع ہوتا ہے وہ بفعل الہی واقع ہوتا ہے اور وہ حسن بھی ہوتا ہے کیونکہ حسن وہی ہے جو (اوس کی طرف سے) واقع کیا جائے اور قبح وہی ہے جو واقع نہیں ہوتا مثلاً اگر کفر واقع ہو تو وقوع کے سبب حسن ہے اور ایمان واقع نہیں ہوتا ہے تو وہ بسبب عدم وقوع قبح ہے) پس نبی اور اوس کے مان باب میں ان صفات مذکورہ کا موجود ہونا بھی

حسن ہو گا کیونکہ وہ خدا ہی کی طرف سے واقع کی گئی ہو گی پس اس وقت (یعنی جبکہ وہ صفا سراسر حسن ہو گی) اوں سے متصف ہو نوا لے گی (عبثت سے کونسا امر مانع ہو گا؟ لہذا اس صورت میں کہ ہر امر خدا ہی کے فعل سے وجود میں آتا ہے اور از بسکہ وہ اس کا فعل ہی لہذا قبیح نہیں ہو سکتا) اشاعرہ کیلئے کیونکر ممکن ہو سکتا ہو کہ نبی کے کفر اور تمام انواع معاصی کا انکار کریں در آٹھا لیکہ اوں سب کا وقوع خدا کی طرف سے ہو گا اور جو کچھ وہ کرتا ہے سب حسن ہو؟ اور یہ مذہب اختیار کر لینے کے بعد اوں کیلئے کیونکر ممکن ہے کہ انبیاء کو (کفر و معاصی سے) مستزہ ثابت کریں۔ خدا کی پناہ ایسے مذہب سے جو (انسان کو اس مقام ضلالت میں) پہنچا دینے والا ہو کہ وہ کفر کو حسن اور ایمان کو قبیح اور مستحجہ جمیع رذائل و قبائح کی عبثت کو جائز سمجھنے لگے اور تم نے ان باتوں سے معلوم کر لیا ہو گا کہ اشاعرہ اس معاملہ میں بدیہیات کا بھی انکار کرتے ہیں۔

قول بطل

قصہ برادران یوسفؑ سے انبیاء سے وقوع کبار پر معترکہ کا استدلال قوی استدلال ہو اس لئے کہ اس پر اجماع واقع ہو کہ وہ لوگ جناب یوسف کو کنوین میں گرا دینے اور دیگر معاصی کے مرتکب ہونیکے بعد جبکہ کبار پر وہ نہیں کوئی شک نہیں مرتبہ نبوت پر فائز ہو گئے تھے اور اس شخص (مصنف علامہ) نے بجائے جواب سے تعرض کرنے کے مثل عوام بازاری کے فحش و باطل باتوں پر اکتفا کی ہے معترکہ تو وقوع کبار پر کو ثابت کر رہے ہیں اور یہ شخص اس پر قادر نہیں کہ اوں کے استدلال کو دفع کرے اور اوں کے ساتھ اسکے جواز میں بحث کرے یہ (فحش و باطل کا استعمال) اسکے غرائب طرق بحث میں سے ہے۔

اور یہ جو ذکر کیا ہو کہ اشاعرہ سے بحث ساقط ہو اس لئے کہ الخ تو اس کا جواب تم فی اوں باتوں سے معلوم کر لیا جو پہلے مذکور ہو چکین اور (وہ یہ کہ) حسن و قبح ایک معنی سو شریعی ہیں اور دوسرے دو معنوں کے اعتبار سے عقلی ہیں (اس سے) تم کو معلوم ہو گیا کہ جو کچھ مصنف نے کہا ہو وہ اشاعرہ کا مذہب نہیں ہو اور اوں باتوں میں سے کوئی بھی اوں پر وارد نہیں ہوتی اور نہ وہ بجاہ عقل کے مخالف ہیں۔

قول حقائق

برادران یوسفؑ کے انبیاء ہونے پر اجماع کا دعویٰ باطل ہو جس اوں کی بابت کا قول اختیار کیا ہو وہ محض اس بنا پر کیا ہو کہ اوں نے لفظ "اجتباء" کی تفسیر نبوت سے کی ہو نہ ائمہ کے اس قول میں واقع ہو "و کذلک یحبیب ربک و علیک من" اصل احادیث و یتیم نعمتہ علیک و علی ال یعقوب الایہ" حالانکہ لفظ "اجتباء" نبوت کے

یہ مذہب ہے کہ اشاعرہ کا یہ قول بطل ہے

معنی میں صریح و ظاہر نہیں ہے اور خدا تعالیٰ کا قول "وَلَا تَحْتَسِبُ" خود ہی تبارک و تعالیٰ کہ یہاں نبوت نہیں مرا ہے چنانچہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں اس کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ "جس طرح خدا نے ایسے عظیم خواب کیلئے جو عز و شرف و جلالت شان کی دلیل ہو تم کو برگزیدہ کیا ہے اور اس طرح بڑے کاموں کیلئے بھی تم کو برگزیدہ کرے گا" (اس سے معلوم ہوا کہ "اجتباء" مراد بڑے کاموں کیلئے مخصوص کر لینا ہے نہ کہ نبوت) زجاج نے کہا ہے کہ "اجتباء" مشتق ہے "جسد" سے جبکہ تم نے اس شے کو اپنی نفس کیلئے خاص کر لیا ہوا اور جسدیت "المیاء فی الحوض" بھی اس سے مشتق ہے (یعنی میں نے حوض میں پانی جمع کیا) نیز فخر الدین رازی نے کہا ہے کہ مفسرین نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ "اجتباء" سے یہاں کیا مراد ہے پس حسن نے تو یہ کہا ہے کہ "یحتسب" ربط بالنبوة (یعنی نبوت کیلئے خاص کر لینا مراد ہے) اور دیگر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ محض درجہ کو بلند اور مرتبہ کو عظیم کرنا مراد ہے نبوت کی تفسیریں بریہ لفظ (یحتسب) کی طرح دلالت نہیں کرتی۔ پھر امام رازی فرماتے ہیں "تم کو معلوم ہو کہ جب ہم نے اس آیت کی تفسیر نبوت کی تو یہ حکم کرنا بھی لازم ہو گیا کہ اولاد یعقوب (بغیر اشتقاقی نشوان و صبیان) سب کے سب انبیاء تھے اسلئے کہ خدا تعالیٰ نے "یتیم علیہ علی ال یعقوب" فرمایا ہے (اور آل میں جملہ اسلاف اولاد داخل ہیں مگر دیگر دلائل سے) بیٹوں کے سوا دوسروں کے حق میں اتمام نعمت کا ترک کر دیا جائیگا یعنی اولاد کو نبوت کا حاصل نہ ہونا ثابت ہے پس لازم ہو کہ وہ اولاد (بیٹوں) کے حتمی ثابت رہے" اور یہ تمام باتیں صاف طور سے تبارک و تعالیٰ ہی ہیں کہ (برادران یوسف کے انبیاء ہونے پر) اجماع واقع نہیں ہو (بلکہ اس امر میں اختلاف صریح موجود ہے اور جو لوگ اسکے قائل ہیں ان کو دوسری دلیلوں سے کام لینے کی حاجت ہوئی ہے اگر اس پر اجماع ہوتا تو یہ حقیقہ کیون ہوئی) اور اس زیادہ صریح وہ کلام ہے جو شفا سے قاضی عیاض میں مذکور ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ "جناب یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصہ سے خود جناب یوسف پر کوئی مواخذہ وارد نہیں ہوتا بلکہ اولاد کے بھائیوں کا معاملہ تو نبوت ثابت ہی نہیں جو اولاد کے افعال پر کلام (اور بحث) کرنا لازم ہو کہ اولاد سے ایسے قبیح افعال کی ذکر واقع ہوئے) اور قرآن میں انبیاء کے ذکر کیساتھ اسباط کا جو ذکر کیا گیا ہے (تو اس کی بابت) مفسرین نے کہا ہے کہ (جمع اسباط مراد نہیں ہیں بلکہ) اولاد میں سے فقط وہی لوگ مراد ہیں جن کو نبوت عطا کی گئی تھی (لہذا اولاد اسباط کے افعال سے جو نبوت کے مرتبہ پر فائز نہ ہو انبیاء پر کوئی حکم صحیح نہیں ہو سکتا) اور اجماع منعقد ہی کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ اہل البیت

اور علماء شیعہ اس کے خلاف (یعنی برادران یوسف کے نبی نہ ہونے پر متفق ہیں۔ علامہ اس کے کتاب تجرید کے شارح جدید نے یہ کہا ہے کہ بہت سے لوگ معتزلہ میں سے اس رائے کی طرہ سے کہتے ہیں کہ قبل بعثت بھی انبیاء سے کبار و صاغر نہیں ہو سکتے کیسے ان لوگوں پر نظر کرتے ہوئے برادران یوسف کی نبوت پر اجماع کا دعویٰ کس طرح کیا جاسکتا ہے جبکہ اون کا قول جس کی حکایت قرآن میں اس طرح کی گئی ہے "لیوسف والہوہ احب الی ابینا منا"

(یوسف اور ادن کے بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں) محض حسد پر مبنی تھا اور حد اموات الکبار میں سے ہے (یعنی تمام کبار کی اصل ہے) خصوصاً اس لئے کہ اسی حسد کے سبب اپنے برادر صالح (یوسف علیہ السلام) کو ایک تاریک کنوین میں ڈالنے اور غلامی کی نسبت میں مبتلا کرنے کی طرہ پیش قدمی کی اور باپ کو ادنیٰ جدائی کے دائمی حزن و ماتم میں مبتلا

کر دیا اور پھر ادن سے جھوٹ بھی بولے غرض کوئی مذموم خصلت باقی نہ چھوڑی اور شرف و فساد کی کوئی راہ ایسی نہ رہی جس پر وہ نہ چلے یوں اور یہ تمام امور ادن کی عصمت و نبوت میں قبیح گنہگار ہیں۔ اور فاضل مخاطب کا یہ کہنا کہ "مصنف علامہ نے نش کے سوا استلال معتزلہ کے جواب سے قرض نہ کیا" تو اس جواب یہ ہے کہ جو شخص بداہتہ عقل کے مقابلہ میں سکا برہ سے کام لیتا ہے

وہ اس کے سوا کسی اور جواب کا حق نہیں رکھتا جیسا کہ پہلے مذکور ہوا۔ اور ادن کا یہ قول کہ "معتزلہ برادران یوسف کی نبوت کا) وقوع ثابت کرتے ہیں" اس کا جواب یہ ہے کہ نبوت برادران یوسف کو ثابت کرنے کی کوشش محض بے ثمر ہے کیونکہ ادنوں نے اجماع سے اس کے ثابت ہونے کا دعویٰ کیا تھا (اس کے سوا اور کوئی دلیل ادن کے پاس نہ تھی) اور اجماع کا باطل ہونا ہم واضح کر چکے۔

اور فاضل مخاطب نے یہ بھی خوب کیا کہ اپنے اس قول "نثران البحت مع الاشاعر مساقط لانهم یحیون تعذیب الکلف وغیرہ من الطامات" میں لفظ طامات کو مذہب اشاعرہ کا بیان قرار دیا جو قابل غور ہے۔ (یعنی فاضل مخاطب نے "نثران البحت" سے "تعذیب الکلف" تک مصنف علامہ کی عبارت نقل کی ہے اور ادن کے باقی کلام کی بابت "وغیرہ من الطامات" کہا ہے لیکن انہوں نے

اشاعرہ کے نزدیک ایک قول یعنی تجرید تعذیب الکلف غیر صحیح کے بعد ادنیٰ سے متصل "تجرید من الطامات" لکھ دیا ہے اس لئے یہی مفہوم ہوتا ہے کہ "من الطامات" کو اشاعرہ کے دیگر اقوال کا بیان قرار دیا ہے ترجمہ

فہرست مضامین ترجمہ حقائق الحق کتاب النبوة

صفحہ

صفحہ

(۱)	بحث اول حقیقت نبوت	(۲)
(۲)	بحث ثانی عصمت انبیاء کی تحقیق	(۸)
(۳)	آنحضرت صلعم کا نماز میں بتوں کی تقریب کرنی	(۸)
(۴)	آنحضرت صلعم کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کرنے کی تحقیق	(۹)
(۵)	آنحضرت صلعم کے قبل نبوت کا فرہونے کی بحث	(۱۴)
(۶)	کسی عالم الہدایت سے مامون رشید کا مناظرہ	(۲۳)
(۷)	حضرت ابوبکر کا غلام جناب رسول خدا صلعم سے پہلے داخل جنت ہوگا	(۲۳)
(۸)	آنحضرت صلعم نے بھولے سے نماز ظہر دو ہی رکعت پڑھ دی	(۲۵)
(۹)	آنحضرت صلعم نے بھولے سے نماز عصر دو ہی رکعت پڑھ دی	"
(۱۰)	سیدہ جناب رسالت صلعم کی بحث	"
(۱۱)	حضرت عائشہ کا گڑیاں کھیلنا اور آنحضرت صلعم کا اس فعل کو پسند کرنا	(۳۰)
(۱۲)	تصویر بنانے کی بحث	(۳۱)
(۱۳)	آنحضرت صلعم کا اپنی ردائے ہاکر حضرت عائشہ کو مسجد میں حبشیوں کا ناچ دکھانا	(۳۴)
(۱۴)	کنیزوں کا گانا اور آنحضرت صلعم کا سننا	"
(۱۵)	آنحضرت صلعم کا مدینہ کی عورتوں کے ساتھ ناچنا	(۳۵)
(۱۶)	دست بجانے اور لہو لعب کے جائز یا ناجائز ہونے کی بحث	"
(۱۷)	جب ملک الموت حضرت موسیٰ کے پاس قبض روح کیلئے آئے تو حضرت نے اون کے منہ پر طمانچہ مارا اور ایک آنکھ نکال لی	(۳۷)
(۱۸)	حضرت موسیٰ کے تند مزاج ہونے کی بحث	"
(۱۹)	حضرت آدم حضرت نوح اور حضرت ابراہیم ؑ کا شفاعت سے عاجز رہنا اور حضرت	
(۲۰)	ابراہیم ؑ کا تین جھوٹ بولنا	(۴۱)
(۲۱)	حضرت ابراہیم ؑ کے تقیہ کی بحث	(۴۲)
(۲۲)	قول حضرت رسول خدا صلعم کہ ہم تو شک کرنے کا حق حضرت ابراہیم سے زیادہ رکھتے ہیں	(۴۳)

(۲۲)	آنحضرت صلیم کے پاس حبشی نایب رہے تھے اور حضرت دیکھ رہے تھے
(۲۳)	مگر حضرت عمر آئے تو اس کھیل کو حرام سمجھے اور حبشیوں کو مارنا چاہا۔
(۲۳)	آنحضرت کا کنیزون کا نایب دیکھنا مگر حضرت عمر کا دوس سے بچنا۔
(۲۳)	آنحضرت صلیم کا حالت جنابت میں نماز جماعت پڑھانے کے لئے
(۲۴)	کھڑے ہو جانا۔
(۲۵)	آنحضرت صلیم نے نماز عصر دو ہی رکعت پر تمام کر دی تو صحابہ نے
(۲۶)	ٹوکا۔
(۲۶)	آنحضرت صلیم نے ایک شخص کو بتوں پر ذبح کئے ہوئے جانور کا گوشت کھانے
(۲۶)	کیلئے پیش کیا۔
(۲۶)	آنحضرت صلیم ایک دفعہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے لگے۔
(۲۸)	قول عمر کہ البول قائمًا حصن للدبر۔
(۲۹)	اصول اہلسنت کے مطابق شریعت انبیاء پر اعتقاد نہیں رہ سکتا۔
(۳۰)	انبیاء کے ترکیب گناہان کبیرہ و صغیرہ ہونے سے کیا خرابیاں پیدا
(۳۱)	ہوتی ہیں۔
(۳۱)	چند اہم اعتراض اور اون کا جواب
(۳۲)	انبیاء کے وراثت آباء و عدم عفت امہات سے منترہ ہونے کی بحث
(۳۳)	برادران حضرت یوسف کا قصہ۔

بالیخ

maablib.org